
夏小正正義

夏小正正義

王筠撰

中華書局

叢書集成初編

夏小正正義

中華書局出版發行
（北京王府井大街三十六號）
秦皇島市資料印刷廠印刷
一九八五年北京新一版
開本：七八七乘一〇九二毫米 三十二分之一
統一書號：一七〇一八・一五一

此據天壤閣叢書本排印初編各叢書僅有此本

宋淳熙中。韓元吉刻大戴禮十三卷。夏小正在其中。乃前此隋志亦十三卷。而夏小正別出。蓋齊梁間久有單行本矣。傳氏以爲獻書者離析之。此不必然。藝文志既收禮古經及記矣。又收中庸說。既收晏子於道家矣。又收弟子職于孝經類。是其比。傳文小正字凡四見。禮運鄭注。得夏四時之書也。其書存者有小正。月令注九引。皆云夏小正。一曰正月啓蟄。魚陟負冰。二曰農率均田。三曰丁亥萬舞入學。四曰妾子始蠶。執養宮事。五曰王萯莠。六曰五月啓灌藍蓼。七曰六月鷹始摯。八曰九日丹鳥羞白鳥。且並傳引之。九月。十一月王狩。竹書亦云頒小正。知此書本以小正名。今冠以夏者。蓋先儒所記禮書二百四篇。大戴删爲八十五篇。夏小正第四十七。小戴又删爲四十九篇。遂無此書。今綜兩戴本觀之。多出周秦。而保傅又出于漢之賈生。蓋大戴以其書最古。特題曰夏也。嘉慶四年。先大夫約齋先生出宰濟山。筠隨侍在署。幕賓有夏小正鈔本。傳文多删節。又有金仁山履祥說。濟陽張稷若爾岐說。北平黃崐圃叔琳說。頗爲詳備。使小胥鈔存之。今夏覆檢大戴本。有傳無經。此由經傳別行。讀者見經已具傳中。遂鹵莽而删經。以致今之讀者。謂此書經傳雜糅。不知僞越經傳者。始于後漢之費直。戴德乃前漢宣帝時人也。儀禮經傳通解。于傳中別出之爲經。而間有遺漏。仁山儒者之說。不甚考故實。崐圃考之矣。而或以己意竄易舊文。余乃合鈔爲一本。異文則參合用之。疏解概用三家之說。間亦竊附己意。疑者仍闕之。命之曰正義。竊取唐宋經疏之名也。顧念朱子別經于傳。斯不得不增傳曰于每月之首。鈔本于傳文之外。益以三家。斯不得不增傳曰于每條之首。如周易上下經及十翼。分爲十二篇。自費直以彖象繫辭文言解說上下經。各附各卦之後。遂加傳字。如今本乾卦。是其

式也。鄭氏以後。更分彖翼于卦辭下。象翼于爻詞下。於是彖曰象曰。紛紛錯出矣。初學讀之。亦自有利。然爻詞小象。其義各有相承者。而小象之韻。則無不相承者。今爻爲象隔。象亦爲爻隔。其弊甚大。本書記時令。無易之大義。卽分之亦無甚大弊。然如十月傳。若日之長也云。雉入于淮爲蜃二句相連。則朱子之說可解。今旣別之。猝亦難通。皆自然之勢也。經義述聞。引有孔氏盧氏兩本。我未得見。將廣求而補正焉。道光二十九年歲次己酉閏月廿八日安邱王筠。

越歲庚戌。復取傅氏本讀之。傅氏名崧卿。宋山陰人官給事中。其序曰。政和中（宋徽宗十一年辛卯。改元政和。）得關澮本。有注釋二十三處。以集賢大戴禮參校。兩書互有得失。傅氏所校雖不精。而古本之誤。具見於此矣。吳縣黃蕘圃（丕烈。）得明袁尙之所刻傅氏本。以通志堂本。惠定宇手鈔本。校正數十事。又以長洲顧梧生（鳳藻。）所撰夏小正經傳集解。併鋟版行之。顧氏所據本。以宋韓元吉所刻大戴禮爲主。其或謬誤。則正以傅氏本。博觀約取。體例謹嚴。稱其爲經生家言也。余讀傅氏序。始知離經于傳。實自此始。又讀集解。於素所未明者。已多辨晳。然大戴至今二千年矣。各本已不同。小正前乎此者又二千年。而欲其無闕佚譌謬。豈可得乎。傳言或曰者八。其六謂說之者不同。而或曰祭韭。或曰人從。直謂經文有不同。況小戴删之。不復列于學官。誦習者少。流傳千年。宋人刻之于久經斷爛之餘。後之學者。不思夏書渾渾。不盡可以意逆志。而苦心孤

詁。務欲通其所難通。雖勢不可已。恐亦有鑿空失實者矣。夫遵明曲解八十宗。倘幸有不謬之本。可以考其實也。小正必無古于宋本者。將安所考正乎。故余再鈔撮之。於諸本不同之字句。詳悉書之。卽其謬顯然者。亦皆甄錄。使人知前賢用心之勤。亦以見蕪穢難治。必不能反古復始。且前人所不從者。或後人鑽研。復有所會。能拾前人之遺乎。反覆改之。至八九過。亦僅略可屬讀而已。若夫字比句櫛。鑿然言之。則聖人能言夏禮。尚惜杞不足徵。然當時固猶有杞也。其故虛今爲邨落。名曰杞城。隸吾安邱。豈復能向此編氓而徵文考獻乎哉。五月二十二日筠又序。

凡例

傳文古奧。不可刪節。茲一依元本鈔錄。儀禮經傳通解。於經文傳文。皆有音注辨正。余有所增。多署名別之。或牽連出之者則不別。其辨正三家說者。亦不須別也。

三家之說。全謬者刪之而已。瑕瑜不揜者辯之。間有全謬而足惑後生者。亦存而辯之。

傅氏於每月之傳。皆冠以傳字。蓋放杜注左氏傳。每年之經。皆冠以經字。每年之傳。皆冠以傳字也。似較妥。然既明著其爲後加矣。可以隨宜也。月令羣鳥養羞。鄭注引丹鳥羞白鳥。並傳引之。而謂之說。傅氏朱子皆謂之傳。案賈氏曰。夏小正舊傳子夏所作。謬也。筠未見此說所出。竊以爲謂子夏作傳耳。大戴禮他篇注皆雙行。本傳獨單行。是傳在戴氏之前。然鄭君但謂之說。已不能得作傳者之主名矣。傅崧卿謂戴氏作傳。余初從之。今仍闕如。

傅氏序曰。關本戴禮。皆以夏小正文錯諸傳中。則傅氏所校異文。概當在傳中。故今去經中校語。以省重複。惟必當在經中者始存之。

夏小正

清王筠撰

春 離經于傳自傳氏始。則春夏秋冬。亦傳氏加之也。顧公羊傳曰。四時具然後爲年。則以時統月。於古法合。存之。

正月。啓蟄。鴈北鄉。雉震呴。魚陟負冰。農緯厥耒。初歲祭耒始用暢。囿有見韭。時有俊風。寒日滌凍塗。田鼠出。農率均田。獺祭魚。鷹則爲鳩。農及雪澤。初服于公田。采芸。鞠則見。初昏參中。斗柄縣在下。柳稊。梅杏杝桃則華。緹縞。雞桴粥。

二月。往耰黍禪。初俊羔助厥母粥。綏多女士。丁亥萬用入學。祭鮪。榮菫采蘩。昆小蟲抵蚔。來降燕乃睇。剝鱓。有鳴倉庚。榮芸時有見稊、始收。

三月。參則伏。攝桑。委楊。䍧羊。瑴則鳴。頒冰。采識。妾子始蠶。執養宮事。祈麥實。越有小旱。田鼠化爲鴽。拂桐芭。鳴鳩。

夏

四月。昴則見。初昏南門正。鳴札。囿有見杏。鳴蜮。王萯秀。取荼。莠幽。越有大旱。執陟攻駒。

五月。參則見。浮游有殷。鴂則鳴。時有養日。乃瓜。良蜩鳴。匽之興五日翕。望乃伏。啓灌藍蓼。鳩爲鷹。唐蜩鳴。

初昏大火中。種黍菽糜。煮梅。蓄蘭。菽糜。頒馬。

六月。初昏、斗柄正在上。煮桃。鷹始摯。

秋

七月。秀雚葦。狸子肇肆。湟潦生苹。爽死。苹秀。漢案戶。寒蟬鳴。初昏織女正東鄉。時有霖雨。灌荼。斗柄縣在下則旦。

八月。剝瓜。玄校。剝棗。栗零。丹鳥羞白鳥。辰則伏。鹿人從。鴽爲鼠。參中則旦。

九月。內火。遰鴻鴈。主夫出火。陟玄鳥蟄。熊羆豹貉鼬鼪則穴。榮鞠樹麥。王始裘。辰繫于日。雀入于海爲蛤

冬

十月。豺祭獸。初昏南門見。黑鳥浴。時有養夜。雉入于淮爲蜃。織女正北鄉則旦。

十有一月。王狩陳筋革。嗇人不從。隕麋角。

十有二月。鳴弋。玄駒賁。納卵蒜。虞人入梁。隕麋角。

經文凡四百六十三字。後文具載之矣。而復總列于此者。以示初學使知古書體例也。杜元凱春秋序曰分經之年。與傳之年相附。然則春秋與左氏傳各爲一本。杜氏始合之也。孔仲達疏曰。左氏作傳。不敢與聖言相亂。故與經別行。何止左氏。公羊穀梁。及毛公韓嬰之爲詩作傳。莫不皆爾。然則仲達所見

羣經。皆不似今本也。然費直以彖象文言。參錯卦爻辭中。鄭君箋注。亦皆附之經下。故高貴鄉公。有鄭氏何以不謙之問也。唐宋人作十三經疏。余之譾陋。惟見宋版禮記單注本。爾雅單疏本。經典釋文。永懷堂十三經單注本又史記索隱單行本。無不各自成書。皆古式也。近人取便繙閱。皆羼雜之。其或文義前後相涉。一經間隔。後生讀之。卒難索解。如春秋莊公二十三年左傳曰。秋丹桓宮之楹。二十四年傳曰。二十四年春刻其桷。皆非禮也。今旣錯經于中。則其皆二字。何所承乎。小正經文甚略。易爲錯寫。故用以見例。庶後生讀他經。不致惶惑焉。

夏小正義

金氏綱目前編曰。孔子曰。我欲觀夏道。是故之杞。而不足徵也。吾得夏時焉。學者多傳夏小正云。小正者。其紀候之書。謂之小。則固非其大者也。豈亦夏時之一端與。單子曰。夏令曰九月除道。十月成梁。其時儆曰。收而場功。偫而畚梮。營室之中。土功其始。火之初見。期於司里。（以上出周語。）然則舉一端而推。所謂夏時者。當必有制度教條之詳。不可得而聞矣。黃氏曰。竹書紀年。夏后氏帝禹元年正月朔。頒小正。卽是書。舊傳子夏所作。謬也。筠案正蓋政之古文。非正朔之正也。月令孔疏引鄭目錄云。名曰月令者。以其紀十二月政之所行也。國語又引夏令。令卽政也。知正卽政矣。若是正朔。何分大小。

正月。啓蟄。鴈北鄉。（鄉許亮反。）雉震呴。（呴古豆反。）魚陟負冰。農緯厥耒。初歲祭耒。始用圃。暘有見韭。（朱子本脫此句。傳本有。大戴禮作囿有韭。）時有俊風。寒日滌凍塗。田鼠出。農率均田。獺祭魚。（獺他達反。傳氏曰。當作獺獸祭魚。）鷹則爲鳩。農及雪澤。初服于公田。采芸。鞠則見。初昏參中。斗柄縣在下。（縣音懸。傳今無斗柄縣在下五字。然傳曰。言斗柄者。足明是經文。與槃鞠而樹參不同。）柳稊。（稊徒稽反。）梅杏杝桃則華。（杝音夷。）緹縞。（緹他禮反。縞古老反。）雞桴粥。（桴步侯反。粥音育。筠案經借桴爲孚也。當音芳無反。）

黃氏曰。正月建寅之月。子曰行夏之時。案自黃帝始有枝支。以甲寅爲首。顓頊作厤象。仍始于孟𨚗攝提格之歲。於是年月日皆始于寅。相傳至夏。未嘗變革。夏書曰怠棄三正。馬融以建子建丑建寅說之、不悟夏后以前無建子丑者也。故鄭君曰三正、天地人之正道。不敢苟同師說。

傳曰。正月。啟蟄。言始發蟄也。高誘注呂氏春秋。蟄讀如什。　顧氏引詩志曰。虞夏之厤。正建于孟春。於時冰泮發蟄。

金氏曰。今驚蟄二月節。漢正月中。月令孟春。蟄蟲始振。豈古陽氣特盛。啟蟄早歟。　鈞案月令鄭注。漢始亦以驚蟄爲正月中。孔疏曰。前漢之末。劉歆作三統曆。正月節立春雨水中。二月節驚蟄春分中。鄭以舊厤正月啓蟄。故云。

傳曰。鴈北鄉。鈞案鴈當依說文作雁。及下文九月經傳竝放此。　先言鴈而後言鄉者何也。見鴈而後數其鄉也。數色主反。鄉者何也。鄉其居也。鴈以北方爲居。何以謂之爲居。傳本無爲字。經義述聞曰。爲居二字衍文。何以謂之。猶曰何以言之。雉震呴、緹縞傳皆曰。何以謂之。　生且長焉爾。丈丁長反。九月遰鴻鴈。遰特計反。先言遰而。舊注而一作如。案如而古通用。後言鴻鴈何也。傳本無何字。見遰而後數之。傳氏曰。閩本數作如。今以上文正其誤。與大戴合。則鴻鴈也。何不謂之。大戴無之字。南鄉也。曰。非其居也。故不謂之。同上。南鄉。記鴻鴈之遰。大戴有也字。而不記其鄉何也。傳氏引舊注。而一作

如。大戴同。傳氏倒鄉何爲。何鄉。竝迺。曰。鴻不必當小正之遰者也。傳本遰下衍必字。春秋。僖公十有六年。春王正月戊申朔。霣石于宋五。是月。六鷁退飛過宋都。公羊傳曰。曷爲先言霣而後言石。霣石記聞。聞其磌然。視之則石。察之則五。曷爲先言六而後言鷁。六鷁退飛。記見也。視之則六。察之則鷁。徐而察之則退飛。鴰案本傳。正故公羊此。爲文法。然非也。此自互文見意耳。於北曰鄉。鄉、月令作來。與遰者往也對。來者北。則往者必南矣。鴰案月令。季冬鴈北鄉。正義曰。早者則此月北鄉。晚者二月乃北鄉。故易說云。二月驚蟄。候雁北鄉。月令。孟春鴻鴈來。正義曰。案下季冬鴈北鄉。據其從南始北。正月來至中國。故此云鴻鴈來。但來有先後。後者二月始來。又案鴈順陰陽往來。見士昏禮鄭注。

傳曰。雉震呴。闕本雉震雉。大戴禮雉震呴震呴。鴰案當作雉震雊。下同。闕本之雉。大戴之呴。各訛一字。雖史記殷本紀曰。有飛雉登鼎耳而呴。然說文不收呴字。大戴又衍震呴二字。呴也者鳴也。震也者鼓其翼也。鴰案此二句呴震兩字。各本皆互訛。今依初學記所引正之。月令。季冬雉雊。鄭注。雊、雉鳴也。引詩云。雉之朝雊。說文。雊、雄雉鳴也。雷始動。雉乃鳴而句其頸。此兩事足以明之。然說文今本。亦有訛脫。此依尙書毛詩正義所引改補。原呴震之所以互訛。以經先震後呴也。下文縣縞傳之互訛同此。雉先鼓翼而後鳴。蓋雉亦然。故經先言震。正月必雷。雷不必聞。闕本聞作同。惟雉爲必聞之。何以謂之。闕本以作必。言人既不聞。何以知雉之必聞也。雷則雉震呴。闕本脫雉字。人聞雷之時。雉必震呴。無雷之時。卽不震呴。則正月之震呴也。其爲有雷可知。相識以雷。句與何以謂之相應。顧氏曰。鴻範五行傳。正月雷微動而雉雊。

傳曰。魚陟負冰。陟、升也。負冰云者。言解蟄也。顧氏曰。易本命曰。介鱗夏食冬蟄。則魚亦蟄物。故曰解

蟄。　鎬案月令正月二候蟄蟲始振。三候魚上冰。五候鴻鴈來。與本書次弟不同。傳曰。農緯厥耒。緯束也。束其耒云爾者。用是見君之亦有耒也。（闕本作見君子之亦有束也。）　金氏曰。古者立春。先時命農大夫咸勸農。因束田器也。　黃氏曰。季冬巳令民修耒耜矣。至是緯之。月令天子親載耒耜。知君亦有耒也。

傳曰。初歲祭耒。始用暘。（傳本作暢。校語云。闕本作暘。按暘不生也。暢訓達。作暢爲是。鎬案暘不生也。出說文。不字似訛。暢卽暘之俗字。）　暘也者。終歲之用祭也。其曰初云爾也者。言是月之始用之也。初者始也。（傅氏曰。闕本暘者。其曰初云爾暘也者。終歲之用祭也。言是月之始。初者始也。大戴禮初歲祭耒始用暢也。其月初云爾暢也者。終歲之用祭也。言是月之始用之也。初者始也。）　或曰。祭韭也。　金氏曰。王將耕耤。則鬱人薦鬯。王祼鬯。（用國語。似不合。說見下。）　祭耒用鬯者。祭始爲耒耜之人。（顧氏曰。祭先嗇也。先嗇神農。始爲耒耜。教民耕耨者。）　黃氏曰。宗廟祼鬯焉。郊社祼鬯焉。獻之屬。莫重于祼。而始用祭耒。何也。將有事于耕耤。以奉天地社稷之粢盛。而身致其誠信之謂敬。敬其事則命以始。初歲祭耒。粢盛之始也。

顧氏曰。司尊彝之職曰。春祠夏禴。祼用雞彝鳥彝。秋嘗冬烝。祼用斝彝黃彝。是鬯爲終歲所用。今以祭耒。是用鬯之始。故係之初歲。　鎬案或曰。風俗通。和樂而作曰暢。樂歌之名。堯有神人暢。然神人暢之名。似不雅馴。蓋秬鬯之說爲是。字作暢者。雜記。暢臼以椈。杵以梧。釋文暢作鬯。而曰本亦作暢。是也。周

語.王祼鬯饗醴乃行.下文始曰及耤.則非以鬯祭耒.故韋注曰灌鬯飲醴.皆所以自香潔.或周禮與夏不同乎.傳曰終歲者.對經文初歲而言.蓋此事既在正月.言初歲似複.故解之也.或曰祭韭也者.顧氏引孔氏廣森曰.記別家經文.或作初歲祭韭.案祭韭是二月事.作祭耒爲正.

傳曰.囿有見韭.(錫案見當音賢遍反.)囿也者.園之燕者也.(傳本無者字.案燕蓋如燕朝燕居之燕.詩王在靈囿是也.) 金氏曰.韭、陽榮.見、露也. 黃氏曰.陽氣始升.木德之先見者也.天子樹瓜華.不斂藏之種.以爲遠于利也.有見韭.歷霜雪而復萌.以爲近于貞也. 顧氏引春秋繁露曰.春尙豆實.豆實韭也.春之始所生也. 錫案初學記引說文曰.苑有園曰囿.囿猶有也.有藩曰園.有牆曰囿.蘇頌引說文曰.一穜而久生者.故謂之韭.象葉出地形.

傳曰.時有俊風.俊者(閩本俊也者)大也.大風、南風也.何大於南風也.曰合冰必於南風.(閩本冰作水)解冰必於南風.生必於南風.收必於南風.(閩本收作殺) 故大之也. 顧氏曰.俊風條風也.通卦驗曰.東北曰條風.淮南子曰.冬至四十五日條風至.高注.艮卦之風.一名融.錫案顧氏蓋駁傳也.詩凱風傳曰.南風謂之凱風.樂夏之長養.說文曰.南方曰景風.是知南風當屬夏.月令亦曰東風解凍矣.似顧說是.抑或春風狂似虎.但當說之以大乎.

傳曰。寒日滌。舊注。滌一作條。凍塗。滌也者變也。變而煖也。鵠案煖況袁反。今以代煗字。凍塗也者。也字依傳本補。凍下而澤上多也。案傳分寒日滌為句。凍塗為句。○本傳似有誤字。或謂澤為釋。且引管子而說之曰。日至六十日而陽凍釋。七十日而陰凍釋。在上者陽凍也。多釋矣。在下者陰凍也。時猶未釋也。不知管子所謂陰陽。指山之南北而言。猶之文選海賦注引晏子春秋曰。陰冰凝。陽冰厚五寸。指水之南北而言也。彼以一地之上下為陰陽。既失其義。且於物理不合。凍之結于冬也。自上而下。釋于春也。自下而上。本經祇言寒日變一日。凍皆化為泥塗耳。傳則不可強解。金氏曰。日滌凍解而為塗也。此合五字為一句。

張氏曰。寒日滌。言寒氣日變而煖也。仁山之說遺寒字義　黃氏曰。凍塗者。凍土融而為泥塗也。坤之初六。履霜堅冰至。危乎其履之者也。此於初歲記此。幸乎其滌之者也。

經義述聞曰。日當作曰。傳本經作日。傳作曰。然此不足據。十月傳若日之長也。大戴日作曰。說文作吹。云詮詞也。爾雅。粵、于、爰、曰也。寒曰滌者。寒氣於是乎變也。案張氏說。日滌者。謂日日變也。此讀為日為改歲之曰。於義雖通。然似不及張說。鵠案月令十月。水始冰在地始凍之前。土煗水寒。物理固然。故正月東風解凍。亦在魚陟負冰之前。本經顛倒。錯簡可知。十月不及冰凍。脫簡亦可知。

傳曰。田鼠出。田鼠者、嗛鼠也。嗛戶監反。鵠案爾雅釋獸作鼸鼠。郭注。以頰裏藏食者。而釋獸又曰。寓鼠曰嗛。然則嗛者古文假借字。鼸者後起之專字也。出鼠今謂之倉鼠。記時也。

黃氏曰。田鼠有二。目小尾長者鼷。目深尾短者鼢。皆貪殘而害稼。曰出。惡其出也。鵠案黃氏以鼷鼢為田鼠非也。別鼷于鼢。尤非也。肅

雅。鼷鼠鼢鼠說文。鼢鼠一曰偃鼠。是二名一物。不得分爲二。雖色分黃黑。氣分香臭。而名不異也。陶隱居曰。鼢鼠。形如鼠大而無尾。黑色。長鼻甚強。常穿耕地中行。討掘即得。案此今呼爲地羊者也。其地既穿。蟲入其中。復返而食之。本不食粟。何害稼之有。又案淮南時則訓。田鼠化爲鴽。高注。田鼠鼢鼠也。黃氏之說。蓋本之此。

顧氏引莊氏述祖曰。鼠上應元枵。正月虛朝見。故出。　傳曰。農率均田。率者循也。均田者、始除田也。言農夫急除田也。　金氏曰。夏世一夫五十畝。均之、修其疆畔。不相侵越。月令鄭注引農率均田。孔疏解之曰。農率則田畯也。均田則審端徑遂也。金氏說蓋本此。　黃氏曰。言墾治之徧也。若夫修封疆。審端徑術。則必命田正爲之而農乃循也。　鶚案金氏之說。駁傳文也。以均字未有訓除者。故駁之。黃氏又駁金氏。而以墾治之徧爲說。案周禮均人注、旬、均也。讀如營營原隰之營。蓋出韓詩。鄭君注禮時。未見毛詩。說見禮記疏。釋文。營音均。又音旬。案所引者信南山也。毛作昀昀。傳云墾辟貌。黃氏所說固合。然下文乃云初服于公田。於此先言墾治。則事實不合矣。仍當以除田爲是。五穀根在地中。葉亦落地上。蕪穢不治。則防耕耨。故除之。傳曰除田謂公田私田除之必徧。均者徧也。非以除釋均。齊語及寒蟬。藁除田。藁同槁。以待時耕。足爲吾說證。　月令鄭注引農書曰。土長冒橛。陳根可拔。耕者急發。周語韋注亦引之。土長作春土。

傳曰。獺祭魚。（傳本獺下有獸字。筠案朱子所云傳本。蓋傳崧卿本也。今儀禮經傳通解。盡譌爲傳。又或訛詩。一切改之。又葉氏本作獺獸獻魚。張氏曰。挦傳小正舊文、當是獺獻魚。）其必與之獻。（與疑作謂。獻、傳作獸。）何也。曰。非其類也。祭也者得多也。善其祭而後食之。（關本善作美。筠案豺祭獸。傳亦作善。）十月豺祭獸。謂之祭。獺祭魚謂之獻。（傳云。大戴及關本作謂之獸。傳注。一作謂之祭獸。以上文考之。當作謂之獸祭。）何也。豺祭其類。獺祭非其類。故謂之獻。（傳作獸。）大之也。　顧氏引高誘曰。獺取鯉魚置水邊。四面陳之。世謂之祭魚。

傳曰。鷹則爲鳩。鷹也者。其殺之時也。鳩也者。非其殺之時也。（筠案傳者之意若曰。非眞鷹化爲鳩也。特以此時不殺。謂之鳩耳。）善變而之仁也。故只（大戴本作其。）言之也曰則。（傳本無曰字。）盡其辭也。鳩爲鷹。（筠案以上文九月遰鴻鴈推之。此當云五月鳩爲鷹。）變而之不仁也。故不盡其辭也。

黃氏曰。高誘曰。鷹之鉤鳥以喙。感春之仁。其喙正直不復能食鳥矣。時而取小鳥抱之以溫其爪。朝則縱之。若與羣也。則鷹而爲鳩矣。　筠案鷹化爲鳩。月令仲春之弟四候也。鄭注曰。鳩。搏穀也。孔疏曰。周書時訓。驚蟄之日桃始華。又五日倉庚鳴。又五日鷹化爲鳩。至秋則鳩化爲鷹。故王制云。鳩化爲鷹。然後設尉羅。司裘注。中秋鳩化爲鷹。夏小正云。正月鷹化爲鳩。五月鳩化爲鷹。（兩化字與今本不同）鄭無所言。則不信用也。案孔氏謂鄭信仲秋。不信五月。然安知非錯簡乎。

傳曰.農及雪澤.言雪澤之無高下也. 金氏曰.雪澤猶凍解也.及、謂汲汲也.本之公羊傳. 及此凍解便往治田.筠案此二句.連下初服于公田解之.是也.及字與初字正相呼應.傳分爲兩事.非也. 黃氏曰.雪澤、雪之澤也.雪化則已入土.所謂無高下.悉飫其澤也.以上解傳.澤如字讀.朱子無音注.是亦如字讀. 老農藏雪以漬穀種.螟螣之災不及焉.二句別一義. 管子農耕及雪澤耕始焉.則此澤字卽釋也.此又讀爲釋.與金氏同.蓋本之周頌其耕澤澤.釋文音釋.釋.爾雅作郝郝.釋文音澤.又呼各反.然管子正月令農始作.服于公田.農耕及雪釋.耕始焉.芸卒焉.黃氏斷章.亦欠明了.

傳曰.初服于公田.古者傳本無者字. 有公田焉者.古筠案似當作故. 言先服公田而後服其田也.筠案此補經所未言也.孟子曰.公事畢.然後敢治私事. 金氏曰.孟子曰.雨我公田.遂及我私.由此觀之.雖周亦助也.夏小正曰.初服于公田.由此觀之.雖夏亦助也.

傳曰.采芸.傳注.芸似邪蒿.可食. 爲廟采也.關本一爲廟未也.筠案傳本.經亦作未芸. 黃氏曰.爲廟采.當爲祭祀采也.能使常芬.且辟諸蟲.類函作朝采.恐誤. 顧氏引呂氏春秋曰.菜之美者.陽華之芸. 筠案說文.芸、艸也.似目宿.淡無苜蓿字.

傳曰.鞠則見.鞠也.大戴無也字. 者何也.星名也.鞠則見者.關本無鞠字.傳本者作也. 歲再見爾. 金氏曰.天文書不見鞠星.

古鞠菊通用。蓋謂鞠始茁也。九月榮鞠。則菊花也。　黃氏曰。鞠星蓋黃星也。舜時黃星見。或夏后時亦有之。後書不見。無傳焉爾。　鈞案羣經所有之星。多不與天文家同。如天黿龍貌。亦將以天文書不見疑之乎。且專言天者。以甘石星經爲最古。而巫官（蓋即巫咸。）天福天維天剛。皆天官書所無。金氏說非也。舜時黃星。當是瑞應。安爲每歲再見。黃氏說亦非也。竊億鞠星蓋老人星也。是星近南極。秋分之晨見于丙。春分之夕見于丁。一歲僅再見。今京師在燕地。老人星在地平下。不得見。夏都安邑。當得見之。若謂見在春分。不當書於正月。則上文鷹則爲鳩。以孔疏所引時訓解推之。自桃始華至鷹爲鳩。凡十五日。次日卽當春分矣。抑或本文係錯簡乎。又案四月南門正。傳云歲再見。十月果再見。乃本傳云再見。而七月不見。當有闕文矣。（傳言再見者二。以彼例此。知是南極之星。經義述聞以爲北落。猶可。顧氏破鞠爲瓠。而以參昴例之。則在天之日多。安得云再見乎。）

傳曰。初昏參中。蓋記時也云。斗柄（傳注一作斗杓。）縣在下。言斗柄者。所以著參之中也。

傳曰。柳稊。稊也者。（關木無也字。鈞案傅本經作梯。木傳兩字皆作稊。二月見稊及傳中三稊字。朱子本作見梯。除此從禾。大戴本則一切從木。顧氏依之。然自古字書韻書並無此說。惟洪武正韻曰。梯杜兮切。音題。木稚也。殆卽據大戴）發孚也。（鈞案柳稊者。柳眼也。云發孚者。初生拳曲。孚甲包之。解發則成葉。釋名云甲孚也。萬物解孚甲而生也。）

黃氏曰。虞翻云。稊稺也。楊葉未舒稱稊。　鈞案說

文玉篇。皆無稊字。但有蕛荑二字。爾雅釋草。蕛苵。釋文曰。本又作稊。引莊子云道在稊稗。而孟子則作荑稗。易大過枯楊生稊。鄭本作荑。劉瓛進表云。生繁華于枯荑。即用大過也。衆經音義曰。稊、說文作荑。王弼易注。稊、楊之秀也。釋文亦作稊。是知稊字後作。時俗所便。即說文蕛字。亦當是後人增。

傳曰。梅杏杝桃則華。杝桃山桃也。傅氏曰。關本杝作柂。非是。柂音移。木名也。筠案任兆麟述記。杝作㯢。據六月煮桃注改也。爾雅。木謂之㯢。　黃氏曰。梅古作某。筠案說文梅、柟也。某。酸果也。本是兩物。經典則借梅爲某。用某爲誰某。　杝小桃也。正月必花。實皆自隕。不可食。桃則兼食桃也。仲春桃始華。此不再記者。從其類言之也。筠案小桃正月花。梅即不謀絡。否則正月必不花也。或是二月之文。錯簡在此。

傳曰。緹縞。縞也者。莎隨也。傅氏引關本如此。從之。傳本作緹縞也者。而曰以下文及正文考之。當作緹者莎隨也。朱子從之誤也。關本與爾雅同。縞鎬不爲異。　緹也者。其實也。傳本緹作縞。而引脊注曰。縞一作緹。大戴作媞。案今大戴作緹。此由校者據爾雅改從女耳。上下文皆作緹可證。　先言緹傳本訛作得。而後言縞。何也。緹傳本訛作縞。先見者也。何以謂之。小正以著名也。傳本以下衍小字。蓋謂小正之書。皆以其著見者名也。如煥茁擷灾蕢幽鳴鳩鳴弋之類皆是。然雉震呴柳稊王萯莠則文法異矣。未可執一論也。　張氏曰。莎草可爲笠。亦可爲蓑。

黃氏曰廣雅。地毛、莎𦺇也。此由爾雅疏引來王氏疏證作𦺇。即隋字見集韻。　筠案金氏本縞作薃。蓋依爾雅改之。非也。釋草。薃侯

涉。其實媞。郭注引夏小正曰。蘠也者涉蘠。媞者其實。案爾雅經注。蓋並經後人改易矣。說文。涉、鎬侯也。許君所用者。必爾雅古本也。蓋緹縞兩名。本無專字。故小正借緹縞。爾雅借媞鎬。且物名隨時而變。小正呼爲縞者。爾雅則累呼爲鎬侯矣。爾雅呼爲涉者。本傳則累呼爲涉隨矣。鎬侯雙聲。涉隨疊韻。案論語八士之名。達适。突忽。至今皆韻。夜夏古在魚部。今在麻部。各爲疊韻。隨騧與涉隨互證。皆歌部字也。今讀增偕騧字皆如古。迨後有蘠之專字。遂以之改爾雅。郭氏引小正涉蘠。邢疏引廣雅亦然。不悟蘠爲藍蓼秀之專字也。玉篇廣韻皆收蘠。蓋魏晉間已有此字。故郭氏用之。本草別錄云。涉一名夫須。則即是釋草之臺夫須矣。涉隨須三字雙聲。夫須疊韻。

傳曰。雞桴粥。粥也者。閩本无下粥字。相粥之時也。或曰。桴嫗伏也。伏扶又反。粥養也。　黃氏曰。易曰巽爲雞。春秋說題辭曰。雞者積陽所生。南方之畜。孚之字從爪從子。伏子時以爪轉之。恐嫗之不均也。十八日則雛自坼而出。　鋐案黃氏桴作孚。是也。說文。孚。卵孚也。廣雅。孚。生也。然古人作字。通借者多。偶增偏旁。不爲異也。方言雞伏卵而未孚。始化之時謂之涅。郭注。孚音赴。然則既生之後。乃謂之孚。傳文上粥字。當音祝。相粥之時也。各本同。朱子本時字作墨釘。段氏說文注云。一本作相粥粥呼也。似當云粥粥相呼也。謂雞母粥粥然呼其雛也。淮南子曰雞呼卵。粥借字。說文㹛。呼雞重言之。則正字也。雞聲㹛㹛。人效其聲

以呼之耳。博物志曰。呼雞以祝祝。與喌同音。風俗通曰。呼雞朱朱。則傳音也。然曰祝翁善養雞。朱公化爲雞。則附會之說。下粥字當音育。樂記曰。羽者嫗伏。爾雅曰。生噣雛。

謂其能自食也。然得食相呼。仍是粥粥然。

二月。往耰黍禪。耰音憂。禪音丹。初俊羔助厥母粥。筠案粥當音育。綏多女士丁亥。萬用入學。祭鮪。鮪位軌反。榮堇。堇居隱反。采蘩。昆小蟲抵蚳。蚳直其反。來降。傳本來訛耒。傳則不訛〇傳氏曰。關本小蟲傳自昆蚳誤列於五月以下。脫承黃梅之下。魏國佼之曰。此注當在時有見稊始收下。當作關本自昆小蟲以下脫簡誤列於五月。承黃梅傳之下。黃梅字亦疑誤。筠案當在上文昆小蟲下。當作關本小蟲傳自昆以下脫簡。誤列於五月。承黃梅之下。蓋此及始收傳末校語。本是一事。此原其始。彼要其終。惟此少彼多。是其疏闊耳。燕乃睇。睇特計反。剝鱓。鱓常演反。有鳴倉庚。榮芸。時有見稊。筠案見當音賢徧反。始收。

傳曰。二月往耰黍禪。關本黍作柔。禪單也。傳本脫單字。金氏曰。耰當作種。二月漸煖。耰黍者可衣單。張氏曰。二月非種黍之時。此謂耰其種黍之地耳。五月乃記種黍。黃氏曰。往、往于田也。所謂四之日舉趾也。黍之言暑也。以大暑種。書大傳曰。夏昏火中可以種黍菽。耰黍、爲黍而耰也。孔子曰。黍、穀之最貴者也。以薦宗廟。尸始飯必以黍。故特言黍。此句最活。相秦風毛傳曰。四簋黍稷稻粱。黍居首。故以乘統其餘也。尊黍也。衣單。勞力者於是巳不急衣也。筠案金

氏誤解櫌字。張氏說亦未深切著明。櫌。唐石經五經文字並作櫌。說文曰。櫌。摩田器。引論語櫌而不輟。論語鄭注曰。櫌。覆種也。孟子曰。播種而櫌之。孫疏以鋤釋櫌。玉篇。櫌。耰也。與鄭已不同。金氏習熟論語義。是以誤解。不知櫌別有一義也。漢書音義。晉灼曰。以木椎塊曰櫌。秦始皇本紀。如淳曰。櫌、椎塊椎也。然則其器曰櫌。用以椎塊亦曰櫌。動靜同字也。櫌黍也者。爲將種黍而櫌也。旣耕而櫌之。塊之堅确不解散者則須櫌。又案黃氏云以大暑種。本之說文。然只是言大熱。非六月中氣之大暑。氾勝之書曰。先夏至二十日可種黍。是也。又案傳曰。禪、單也。似謂禪爲單之借字。（雖桴、弼之桴。是其比。）單當讀如俾爾單厚之單。鄭箋。單、盡也。謂櫌黍之功畢也。與農夫均田相應。若單仍是禪。則不須訓釋。且不當以單之借字釋禪之專字也。又案說文。黍。禾屬而黏者也。糜。穄也。稷。齋也。五穀之長。秫。稷之黏者。許氏說最分明。今人訓黍爲高粱。是秫也。月令首種不入。鄭注。首種謂稷。鄭君嘗在晉安邱。安邱至今先種秫。

傳曰。初俊羔。助厥母粥。俊也者大也。粥也者養也。言大羔能食草木而不食其母也。羊蓋（傳本無羔。引顧本作蓋。傳注。蓋一作蓋。）非其子而後養之。善養而記之也。（顧氏引黃氏曰。他獸非其子不乳之。獨羊有乳贏者。是非其子亦養之也。孔氏曰。羔長大。不食於其母。母乃有餘乳養非其子者。若羔能助母養然。故善而記之。）

或曰。夏（大戴作盛）有煮祭。（案煮祭不見他經。爾雅。夏祭曰礿。郭注。新菜可汋。何休曰。夏祭尙麥魚。始熟可汋。故曰礿。豈因此而謂之煮與。）祭（傳本有也字。）者用羔。（豳風。四之日獻羔。）是時也不足喜

闕本作善。樂音洛。喜傳本作善。羔之爲生也而記之與羊牛。傳氏曰。傳注。一本作羔羊。腹時也。顧氏曰。腹生也。謂羊牛孕字時在腹之羔犢大于腹中。於時犧牲不用牝。以子故全其母。故曰初俊羔助厥母粥與者疑辭。傳以又一說故著疑辭也。黃氏曰。羊之言祥也。草必擇而食之智也。羔子曰有角而不牴仁也。至死不哀鳴守義也。跪乳禮也。四德具焉。

傳曰。綏多女士。闕本綏作綏。筠案綏似綏之訛。古書綏多作緌。綏、安也。冠子取朱子本作娶。婦之時也。冠古亂反。金氏曰。周禮會合男女。即此也。男有室。女有家。所以安之也。筠案傳兼言冠昏。金氏但言昏。蓋是也。詩甫田曰。以穀我士女。孟子曰綏厥士女。男貴女賤也。此作女士與咸卦男下女同義。蓋主昏而言。且士冠禮言夏葛屨。冬皮屨。是四時皆可冠。知夏禮不必異於周禮者。三族有故。則吉凶不可並行。不得拘以二月也。即本書二月。周禮亦言仲春。周南桃夭。召南摽有梅。皆要其終之詞。邶風曰。迨冰未泮。荀子大略篇云。霜降逆女。冰泮殺止。則知婚不得過二月。故曰多。非必二月始婚也。

傳曰。丁亥萬用入學。月令鄭注引用作舞。丁亥者吉日也。萬也者干戚舞也。入學也者。傳本入學者。大學也。傳本大作太。謂今時大舍采也。黃氏曰。入學用丁。馬融謂取文明之義。若亥於陰陽法爲天倉。宜稼于田。入學不必亥也。舍采高誘謂釋采幣以禮神。筠案丁亥者舉似之詞也。少牢饋食禮曰。來日丁亥。鄭注曰。丁不必亥

也。直舉一日以言之耳。經上文曰日用丁己。（音紀）注曰。內事用柔日。案甲歷起于甲寅。則六丁始于丁巳。終于丁未。而丁亥居其中。關中以言之。則六丁皆可用。兼容六己之皆可用矣。抑或丁己用十干之中。不用首尾。故舉丁亥以見六丁不用首尾乎。金仁山疑以干取丁。以支取亥。不知古人諏日。但用十干。月令仲春。上丁命樂正習舞釋采。（此依周禮大胥鄭注所引。今本月令作菜者。大胥春入學舍采合舞。鄭司農注云。舍采謂舞者皆持芬香之采。或曰。士見于師以菜爲摯。菜直謂疏食菜羹之菜。鄭康成曰。舍卽釋也。采讀爲菜。蘋蘩之屬。案此則是習鄭學者。直改月令也。）仲丁。又命樂正入學習樂。皆但言丁也。（周禮鄉士鄭注。和合支幹善日。此乃漢俗。非古法。楚語曰。百姓夫婦。擇其令辰。韋注。辰、十二辰也。案百姓者卿大夫也。祭日主辰。與少牢饋食禮異。九歌亦曰。吉日兮辰良。李注。日謂甲乙。辰謂寅卯也。豈楚爲蠻夷。其俗固異乎。）戴以干戚釋萬。不及邶風簡兮毛傳以干羽釋萬爲完備。廣雅。萬、大也。韓詩。萬、大舞也。文王世子。春夏學干戈。秋冬學羽籥。干戈、武舞。羽籥、文舞。毛公曰干羽合二舞而名之曰萬。故曰大也。本傳則還文舞矣。傳者曰今時未知爲何時。然是親見其禮。故云然。先鄭後鄭則皆未見而揣測之詞。

傳曰。祭鮪。祭不必記。記鮪、何也。鮪之至有時。美物也。鮪者。魚之（關本脫之字。）先至者也。而其至有時。謹記其時。

金氏曰。此卽所謂春獻王鮪者也。（見周禮歔人。）筠案。衞風碩人毛傳曰。鮪、鮥也。（說文謂之鮥鮛。史記作鮥鱣。）釋文云。鮪似

鱣。大者名王鮪。小者名叔鮪。史記司馬相如傳。李奇注曰。鮪出鞏山穴中。三月遡河上。能度龍門之限。則爲龍矣。案云三月。卽所謂其至有時也。呂氏春秋。淮南子。皆曰季春薦鮪。恐本文又是錯簡。（鞏山穴卽丙穴。也博物志謂之岫穴。）

傳曰。榮。堇。（朱子本有。）菜也。（大戴作色。）采蘩。（大戴作菜繁。）蘩、由胡。（韓本由作田。下同。）由胡者、蘩（傳本惟此一字作繁。大戴則上下文皆然。）母也。蘩、方勃也。（傳本無此四字。韓本方作蒚。方勃卽旁勃。俗作磅礴。荀子禮論。方皇周浹。方皇卽傍偟也。）皆豆實也。（筠案言皆者。榮菫采蘩。本是兩事。而傳合解之者。以其同爲豆實。故經連類書之也。）故記之。 黃氏曰。內則菫荁以滑之。冬用菫。夏用荁。（案二句出鄭注。）亦春夏用生。秋冬用薨也。詩菫荼如飴。榮華也。（爾雅。草謂之榮。） 筠案說文。菫。黏土也。（巨斤切。）菫。艸也。根如薺。葉如細柳。烝食之甘。（居隱切。）本是兩字。乃菫不見于經。而菫字繁重。故詩禮爾雅皆作菫。然說文云甘。而大雅緜箋云。周原肥美。其所生菜。雖有性苦者。甘如飴也。蓋爾雅云。齧。苦菫。郭注云。今菫葵也。葉似柳。子如米。汋食之滑。是知菫有甘苦二種。古本一名。後乃別名之曰齧。爾雅謂之苦菫。則菫有甘者明矣。（爾雅又曰。芨。菫草。此菫字蓋堇之訛。與詩禮之菫無干。） 金氏曰。爾雅。蘩。皤蒿。卽白蒿也。 黃氏曰。有青蒿。不可

食。惟白蒿味美。陸璣三國吳人。烏程令。或謂卽陸士衡。非也。詩疏云。春始生。及秋香美。可生食。又可烝。一名游胡。隱公三年左傳。正義引陸疏作遊胡。又引夏小正傳亦作遊胡。且曰遊胡卽爾雅繁由胡也。可知非傳寫之訛。北海人謂之旁勃。蓋蘩之言繁也。采食其上體。四旁皆勃然生。故謂之旁勃。筠案旁勃。又作旁溥旁魄。雙聲字也。乃形容之詞。不可据字數求。謂其母曰由胡。由此而叢生。散出如胡也。此說更鑿。說文胡牛顄垂也。詩狼跋其胡。散出者安能似之。爾雅繁由胡。與蘩皤蒿分列兩處。爾雅乃衆手纂兜之書。不足爲疑。惟其字作繁。與大戴同。或古本如此邪。筠案廣雅曰。繁亦不從艸。母。旁勃也。王氏疏證曰。繁母疊韻也。旁勃雙聲也。一作彭敎。御覽引神仙服食經云。十一月採彭敎。彭敎白蒿也。方言不同。故名目不同。彭旁雙聲。古音則是疊韻。敎與勃同。

傳曰。昆小蟲抵蚳。昆者衆也。由魂。筠案傳本作猶魂。猶由古通。衆經音義引此經及傳曰。蜫、小蟲也。蜫、魂也。魂魂然小蟲動也。竊合兩本從之。謂昆猶魂者。以音解義也。白虎通曰。魂猶伝伝也。行不休于外也。傳者以蟲之蠕動蚑行。難于形容。故以魂解之。魂魂也者動也。據元應引增一魂字。內觀經曰。動以營身之謂魂。顧氏引大元解曰。魂魂、衆多之貌也。小蟲動也。其先言動而後言蟲者何也。萬物至。大戴脫至字。是動而後著。筠案動字當有重文。萬物至是動者。謂萬物至二月而後動也。動而後著者。謂物動而後蟄之蕃也。著卽上文所云。先言動。緹縞傳曰。小正以著名也。是也。抵、猶推也。推士堆反。蚳、蟻卵也。蟻魚豈反。卵盧短反。爲祭醢也。取之則必推之。推之不必取。韓本作必不。取必推而不言取。邵氏爾雅正義引云。故言推而不言取。顧

氏引爲戴東原之說。金氏曰。爾雅邢疏。螘子在卵者名蚳。此云昆及小蟲之微。大抵皆卵屬也。　鈞案傳連兩句而解之。金氏亦然。而訓以大抵。小正無此文法。云昆及小蟲。亦不可解。又云卵屬。蟲豈可謂之卵。若謂是卵生。則蟲大都溼生化生也。王制。昆蟲未蟄。鄭注。昆。明也。明蟲者。得陽而生。得陰而藏。說文字作蚰。云蟲之總名也。本傳獨謂之衆者。蓋謂於衆小蟲之中推擇其蚳也。則必有取有不取矣。仍合兩句而說之。天官醢人饋食之豆。蜃蚳醢。

傳曰。來降。燕乃睇。燕、乙也。鈞案邶風燕燕。毛傳曰。鳦也。釋文。音乙。本又作乙。郭鳥拔反。郭音是也。字當依說文作乞。非甲乙之乙。　降者下也。言來者何也。莫能見其始出也。閒本無其字。案此亦過當之論也。九月既書其蟄。蟄于何所。卽出于何所矣。且春鳥如燕鴈棘鳫之類。其來皆有定時。亦誰見其始出乎。月令。元鳥至之日。以大牢祠于高禖。天子親往。其禮鄭重如此。安得不謂之來降乎。黃氏曰。詩天命玄鳥。降而生商。孔氏曰。謂之降者。重之若自天來也。　故曰來降。言乃睇何也。睇者眄也。眄普見反。傳本訛作盻。下同。　眄者視可爲室者也。百鳥皆曰巢突穴。案鳥獸巢穴。又有窟、窠兩名。突字未有訓爲巢穴者。惟說文無窟字。土部堀。兔堀也。然此當爲後增之字。其上文已有堀突也。引詩蜉蝣堀閱。或者此突卽穴乎。廣雅疏證引經文曰。來降燕乃睇室。引傳曰。百鳥皆曰巢窟。穴也。恐是以意改之。未必據本卽然。　取與之室何也。閒本無之字。案取與當作其謂。正月傳。朱子注。與疑作謂。八月傳。其謂之鳥何也。皆可證。　摻泥而就家人。閒本大戴作入。　入內也。摻所鑒反。鈞案似多訛誤。未可強通。說文無摻字。故遵大路之摻。魏了翁謂魏晉閒避曹操諱。改操爲摻。然操者持也。燕子銜泥。持義不合。就家二字。文不成義。若謂爾雅其內謂之家。家卽是內。則重複。若謂漢書鼂錯傳一堂二內注云二房也。據此而以就家與入人內爲兩事。言不但就人之家。且入人之內。則古云燕雀處

堂。今亦未有入房中者。大意謂其巢入室中耳。其詞則難曲爲之解。

金氏曰。月令所謂元鳥至者也。　筠案本文與陟元鳥蟄文法同。來謂之降。去謂之陟。皆神之也。降與睇。陟與蟄。皆兩事。不以燕與元鳥冠句首而介乎其閒。此古人屬詞之美。

傳曰。剝鱓。（闕本鱓作鼉。）以爲鼓也。　筠案說文。鱓。魚也。皮可以爲鼓。唐韻音常演切。非也。說文說蟬曰。非蛇鱓之穴無所庇。此乃食品之黃鱓。當常演切。若冒鼓之鱓。則集韻曰。鼉。唐何切。或作鱓。是也。惟是月令季夏取鼉。鄭注尚以周禮駁之。此在二月。不更早乎。

傳曰。有鳴倉庚。倉庚者（闕本脫者字。）商庚也。商庚者長股也。　筠案爾雅無長股之名。而有皇黃鳥鵹黃楚雀鵹黃五名。方言曰鸝黃。唐人倒之曰黃鸝。鵹黃之變也。說文作離黃。云鳴則蠶生。小正記此。蓋爲三月始蠶之兆端。（經義述聞之說。見四月鳴蜮下。）又案經義述聞曰。有字。後人據豳風七月加之。下文鳴鳩鳴札鳴蜮鳴弋。無言有鳴者。竊謂此及浮游有殷。時有養夜。皆不必言有。乃言之者。欲其成文也。禹貢。齒革羽毛惟木。淮夷蠙珠暨魚。加惟字暨字。亦欲其成文也。此正是夏后時文法。鳴鳩之類。兩字則成文。不須加有。（其鳴字在句末者。鷇鳩一字爲名。皆言則鳴。唐蜩寒蟬兩字爲名。皆但言鳴。然則本文若倒之。必曰倉庚鳴矣。文法偶變。不必深求。）

傳曰。榮芸。　筠案此經。繼正月采芸而記之。芸固見前。而亦不爲榮作訓釋者。上文榮堇亦不釋。蓋是時華榮之稱。皆爲恆言。故不釋也。旣不釋矣。而猶述經文者何。傳旣與經別行矣。不述經文。則人疑其漏也。此例也。至宋猶然。單疏本爾雅。無疏者亦述郭注。今本注疏合併。而仍出無疏之注。亦令人疑也。後文但出經文而無傳者放此。

采芑。　傳曰。邇也。　筠案述記有此經及傳。任氏曰。此見類函。舊本並闕。今案初學記引。亦並有是。唐本未脫也。然說文邇下祇有邇麥一說。非可食之物。又收藘字云。菜也。似蘇者。當與此文相當。詩文王有聲毛傳。芑。草也。鄭注表記曰。芑。枸檵也。廣雅釋草。枸乳、苦杞也。地筋、枸杞也。皆大雅之芑。非小正之芑。小雅采芑傳曰。芑。菜也。陸疏云。芑菜似苦菜。莖青白色。摘其葉。白汁出。肥、可生食。亦可烝爲茹。齊民要術引詩義疏。藘。苦藚也。青州謂之芑。　案此蓋小正之芑。但與似蘇不合耳。今本皆無此文。故不補於經。後放此。　經文榮堇之下。傳本云菜也。大戴云菜色。顧氏曰據初學記。當作采芑。舊說。芑。藘也。案藘卽今苦藚。如此則榮堇無說矣。以別作一條爲是。

傳曰。時有見稊。大戴作梯。下同。始收。有見稊而後始收。是小正傳云。大戴正作其。序也。小正之序時也。皆若是也。稊者所爲豆實。筠案似當云所以爲豆實。傳氏曰。關本自也皆豆實也以下。脫簡在五月承乂言之時何也之後。張氏曰。草木之萌蘖可爲豆實者。如筍蒲榛楷之屬。

三月。參傳本作叅。傳同。八月經傳亦同。正月五月皆作參。則伏。攝桑。萎楊。傳本作揚。傳兩見竝同。非。又引傳注曰。萎一作死。韓刻大戴本作委。顧氏於經從韓。於傳作楊則死。非也。桑攝而記之。楊則萎而後記之。兩句相承。攝不易字。則萎不當易字明矣。晉語曰。人皆集于菀。宋庠音鬱。韋昭曰。茂木貌。則顧氏亦不須破爲菀。然此所以記時也。攝桑之時。楊安能菀茂。當九九將盡。楊穗先生。形如毛蟲而無實。穗落而后葉生。安得謂之花。且漢安得有花字乎。𦍩羊。𦍩音觳則鳴。斛。

頒冰。采識。妾子始蠶。執養宮事。祈麥實。越有小旱。田鼠化爲鴽。鴽音如。拂桐芭。鳴鳩。顧氏曰。鳩、鶻鳩也。司事之鳥。春來冬去。爾雅謂之鶻鵃。月令季春。鳴鳩拂其羽。鄭注。趨農急也。

傳曰。三月參則伏。顧氏曰。夏時三月。日躔實沈。故參伏。伏者。非亡大戴作忘。之辭也。星無時而不見。我有不見之時。故曰伏云。筠案上見字賢遍反。下見字如字讀。經星附天而行。是謂無時而不見。然晝在天上者。爲日光所奪而不見。夜在地下者。爲地所蔽而不見。故我有不見之時。本經所謂伏。則別一義。經星在第二重天。日在第六重天。下能蔽上。故伏。五月日躔鶉火。中隔一次。故復見。

傳曰。攝桑。桑攝而記之。傳本朱子本無下桑字。急桑也。張氏曰。桑始出而尚合。黃氏曰。桑未敷而已記之。故曰

急桑也。　篘案此又爲下文始蠶記也。　顧氏引孔子曰。攝讀如爾雅葉聶聶。謂桑葉始生未舒之貌。

傳曰。萎楊。楊則花。（傳本引舊注。花一作死。案傳氏於經。引舊注。萎一作苑。知此花字亦萎之訛。）而後記之。（篘案則也者。承上急桑而言。）　黃氏曰。楊花必委地而後記之。非所急也。（黃氏從韓本作委。然萎亦艸木零落之訓。小雅谷風。無木不萎。）

傳曰。䍧羊。羊有相還之時。（篘案還當音旋。）其類䍧䍧然。（舊注。䍧䍧一作攊䍧。堯圃校本攊作羵。）　記變爾。或曰。䍧、羝也。（羝丁奚反。）　黃氏曰。䍧之言圍也。埤雅。羊性善羣。每一羣以一雄爲主。衆牝羊皆聽之。蓋若牛馬之游牝于牧也。　篘案傳文兩義。黃氏說上五句似爲相還作注。然與名苑說麈相似。（其說曰。鹿之大者曰麈。羣鹿隨之。皆視麈所在。麈尾所轉爲準。）　非羊之性。若謂以一大羝羊領之。則一常事。不當屬之三月。亦未有一羣而祇一雄者。末一句則爲羝也。（羝、牡羊也。）作注。然與上文不貫。鹿之風合。一麠而數麀環之。羊亦不然。案䍧字。玉篇廣韻皆不收。集韻始收之。曰。羽鬼切。音韙。䍧䍧羊相逐貌。一曰羝也。似卽据小正爲說。然改相還爲相逐。相逐亦常事。不當專屬三月。竊疑䍧卽說文䍴字之訛。（䍴於詭切。與䍧雙聲。）　各書皆云羊相䍴羵。而未解其義。似當與周禮委積同義。羊性寒則散。熱則聚。且互相登陟。如積薪然。三月初煖。故記之。告人夜當驅而散之也。故曰記變。非常事也。至羝也一說

本不通．上文攝桑萎楊．皆上字是事．下字是物．若鞟羊是羝羊．不言其事．不可通也．經義述聞曰．其類當作其額．

傳曰．鷇則鳴．鷇、天螻也．螻音樓．傳本譌螻．筠案鷇胡木反．　筠案鷇天螻．釋蟲文．郭注曰．螻蛄也．即引小正此文．說文螻下云螻蛄也．一曰鷇天螻．則是別之爲兩物．方言蟦螬．或謂之蝖鷇．或謂之天螻．說文或即指此．然螻蛄爲鳴．將雨則鳴．蠐螬不能鳴．當各隨文解義．不可膠爲一說．

傳曰．頒冰．頒冰者．傳本作也者．分冰以授大夫也．闕本以授授大夫也．　金氏曰．月令仲春開冰．而夏用三月．　筠案金氏誤．月令云先薦寢廟．非頒也．左傳曰．獻羔而啟之．公始用之．與月令合．火出而畢賦．自命夫命婦．至于老疾．無不受冰．與大戴合．天官凌人夏頒冰．是知夏后氏頒冰早于周．

傳曰．采識識草也．傳云．大戴草作早．　金氏曰．識高作蘵．爾雅．蘵．黃蒢．江東以作葅食．　筠案金氏不以小正駁爾雅．反以爾雅駁小正．誤也．郭注．蘵草葉似酸漿．華小而白．中心黃．江東以作葅食．金氏混經注而引之．亦乖體例也．說文蒢下云．黃蒢．職也．亦當依小正作識．說文識職二字之音義．正與今之經典互易．

蓋識草古無專字。故小正爾雅皆作識。其音則如織。說文當本是黃藤識也。即用爾雅。玉篇始有專字作纖。可知其字當音織。廣韻作讖。即由小正之識加以艸也。或曰。識若参也。

傳曰。妾子始蠶。先（傳本無先字。）妾而後子。何也。曰。事有漸也。言自卑事者始也。（傳氏云。宮云言事自卑者始。或無也字。）　張氏曰。妾媵御。子。內子。（傳云自卑者始。故蓋蓷云然。然彌之內子見晉語。距大禹元年。凡一千六百餘年。不知稱謂同否。且省內子爲子。男女無別矣。大夫稱子。顧氏引皇侃曰。妾、外內命婦子。外內子女。）　謹案正月記祭耒用暢。必天子事也。而不記王之耕耤。三月記妾子始蠶。而不記后之躬桑。何也。此所謂小正也。其大事自別有典籍也。然則妾子蓋自是奴婢耳。月令曰。禁婦女毋觀。省婦使。以勸蠶事。是也。

傳曰。執養宮事。執操也。（操七刀反）養長也。（長丁丈反。）　黃氏曰。執專執也。月令所謂禁婦女毋觀。省婦使。以勸蠶事也。（此經鄭注。連引妾子始蠶執養宮事。）　日過分而長。執事亦與之俱長。宮事者。勸民之化。自宮中始也。　謹案黃氏連說之。然傳分爲兩條。且經云宮事。不云蠶事。恐本是泛言。三月日漸長則事功亦當餘于往日。此統以後數月之養日而言之。不但爲三月記。又黃氏以宮爲宮闈。亦非。爾雅。宮謂之室。室謂之宮。釋文曰。古者貴賤同稱宮。大戴禮千乘篇云。百姓不樂其宮。是也。婦功在室中。故言宮事耳。

傳曰。祈麥實。麥者。（大戴麥實者。）五穀之先見者。故急祈而記之也。　黃氏曰。黍稷。神農之世已有。惟麥后稷

始別識之。故頌曰。貽我來牟。劉向引詩作釐麰而說之曰。釐麰、麥也。始自天降。名之曰來。謂至是始來。曰牟。侔也。其功與黍稷侔也。周頌來牟。毛鄭及諸家皆以爲一物。惟說文以來爲小麥。牟爲大麥。黃氏說亦未甚分明。

傳曰。越有小旱。越、于也。案釋詁。粵于也。郭注引詩對越在天。是粵越同字。記是時傳本時作事。恆有小旱。　鈞案此及四月越有大旱。皆爲常雩記也。不記雩祭。亦小正不記大禮也。周禮司巫。若國大旱。則帥巫而舞雩。此無定期者也。惟三四月往往有小旱大旱。於麥有害。故常雩定在四月。今禮猶然。而月令仲夏乃大雩。故鄭君以龍見而雩左桓五年傳。駁之。

傳曰。田鼠化爲鴽。鴽、鵪也。鵪烏含反。變而之善。故盡其辭也。鴽爲鼠。鈞案當云八月鴽爲鼠。變而傳本無而字。之不善。故不盡其辭也。　經義述聞曰。化當爲則。正月鷹則爲鳩。五月參則見。鳩則鳴。傳皆云盡其辭。皆指則字言之。鈞案此亦不盡然。如鞠則見。猶可曰不常見之星。故盡其辭。至如梅杏杝桃則華。參則伏。㲉則鳴。斗柄縣在下則旦。辰則伏。參中則旦。熊羆貊貉䶂鼬則穴。織女正北鄉則旦。祇是屬辭之常。即鷹則爲鳩。鳩爲鷹。田鼠化爲鴽。鴽爲鼠。祇是以辭有繁省分盡不盡耳。況省田鼠爲鼠。亦是屬辭當然。又可泥田字有無以生義乎。

傳曰。拂桐芭。拂也者傳本無此三字。拂也。桐芭之時也。傳氏引舊注。一本拂也者。桐芭之時也。或曰。言桐芭始生、貌拂拂然也。　鍇案說文。肥艸華之白也。葩華也。而無芭字。芭蓋葩之省也。然楚辭九歌已有芭字。

傳曰。鳴鳩。言始相命也。玉篇。鳴聲相命也。鳴命疊韻。謂其呼朋引類也。然二月有鳴倉庚無傳。則亦脫佚矣。五月鴂則鳴。傳亦曰鳴者相命也。可證。先鳴而後鳩、何也。鳩者鳴而後知其鳩也。經義述聞曰。鳩者二字衍文。十二月鳴弋傳可證。○傳氏曰。閼本自鳩言始相命以下。脫簡在二月傳。承由胡者繁母。今以大戴正其誤。

四月。昴則見。見賢遍反。初昏、南門正。鳴札。囿有見杏。鍇案見當同上。鳴蜮。蜮音或。王萯莠。萯房九反。取荼莠。幽。越有大旱。執陟攻駒。

傳曰。四月昴則見。　顧氏曰。夏時四月日躔鶉首。昴在日後。朝見東南隅。　鍇案爾雅。大梁昴也。二月日躔大梁。不記昴則伏。亦闕文。

傳曰。初昏南門正。南門者星也。歲再見一大戴作壹正。蓋大正所取法也。　鍇案南門亦近南極之星。故歲再見與鞠同。一正者十月但云南門見。則此云正者正子午也。大正所取法未詳。顧氏引惠氏棟曰。大正疑即周語所引夏令等篇。又引孔氏廣森曰。此篇之文。對彼爲小。故以小正名。鍇案夏令等篇。傳者果見之。則何以云蓋。又何以不稱夏令時儆而杜撰一大正之名乎。且庫樓爲兵車之府。南門在其南。主守兵。則直是庫樓之門耳。似謂建國置槷之法。然定之方中。揆之以日。毛傳曰。度日出日入以知東西。南視定。北準極。以正南北。考工記匠人云。爲規、視

日出之景與日入之景。晝參諸日中之景。夜考之極星。以正朝夕。晏子雜下篇云。古之立國者。南望南斗北戴樞星。（天樞也。卽極星。去北辰甚近。）是知古人辨方正位。北皆準之北極。南雖有營室南斗之不同。而未有及南門者。蓋出地不高。故歲僅再見。北方卽不能見。不可用也。傳者蓋言此以表其正焉而已。故云蓋。蓋者無徵之詞。又疑正下有闕文。六月之斗柄。七月十日之織女。皆言正。而云正在上。正東鄉。正北鄉。不止正字而已。是知正本非中。故正月八月之參中。五月之大火中。自成文法。與言正者不同。況南門二星。雖屬角宿。然西一星直角二度。東一星直氐四度。相距二十四度。豈能於中央無星處取正邪。

傳曰。鳴札（筠案綱目前編作蚻。近字也。逃記作鶖。尤譌。）札者甯縣也。（縣音懸。筠案爾雅郭注引夏小正曰。鳴蚻虎懸。懸乃俗字。甯之與虎。則皆無他證佐。）鳴而後知之。故先鳴而後札。　筠案爾雅。蚻蜻蜻。郭注。如蟬而小。引方言云。有文者謂之螓。案方言又曰。蟬。其小者謂之麥札。詩碩人螓首。毛傳。螓首顙廣而方。鄭箋。螓蜻蜻也。然說文不收螓字。頁部。顉。好皃。詩所謂顉首。然則毛詩本作顉。今作螓者。後人据箋改之也。就文又無蚻字。爾雅邢疏引某氏曰。鳴蚻蚻者也。案古詩。札札弄機杼。此蟲既以聲命名。知爾雅亦本作札。

傳曰。囿有見杏。囿也者。（傳本作圃者。）山之燕者也。（筠案山當依正月傳作園。）　黃氏曰。盧諶祭法曰。夏祠用杏。　筠案杏紅

則非蘗所能蔽。故曰見。初有紅者。故曰有。傳曰。鳴蜮。蜮也者。傳本作鳴蜮也。或曰。屈造之屬也。經義述聞曰。韭氏寶琛曰。倉庚不名長股。或曰二字。亦與蜮也者不相屬。長股也三字。當在蜮也者之下。或曰之上。引之謹案。周官蟈氏。鄭司農云。蟈當爲蜮。蜮、蝦蟇也。元謂蟈、今御所食蛙也。筠案月令孟夏螻蟈鳴。鄭注。螻蟈、蛙也。蛙、說文作鼃。鼃也。鼃今謂之鼃。鼃、蝦蟇也。二字皆烏蝸切。故鄭君借蛙爲鼃。名醫別錄曰。鼃一名長股。是其證。筠案廣雅。鼃、蟈、長股也。是別錄所本。述聞又曰。爾雅鼀鼁蟾諸。玉篇注作去𪓰。去𪓰聲轉爲鼓造。淮南說林篇鼓造辟兵。文子上德篇鼓造作蟾蜍是也。再轉爲屈造。鄭司農注敘官蟈氏曰。蜮、蝦蟇也。屈造、蟾諸也。似蝦蟇。故曰蜮也者屈造之屬也。筠案此說。則蜮者。今所謂蛙也。可食。屈造者。今所謂蝦蟇也。不可食。筠案先鄭曰。蟈當爲蜮。後鄭以蜮乃短狐駁之。蓋古祇有蜮字。後乃別爲兩字。分訓爲鼃與短狐也。說文以或爲古域字。而鐘鼎文國字皆作或。惟齊侯甔作國。周距末作國。可知國字後作。或是古國字。故說文蜮或作蟈。而說以短狐。猶先鄭說蜮以蝦蟇也。當參伍考之。不可拘定一說。

傳曰。王萯莠。 月令孟夏。王瓜生。鄭注。王瓜萆挈也。孔疏。王瓜萆挈。晉本草文。類篇曰。藥草。今月令云王萯生。夏小正云王萯莠。詩七月篇引。亦作莠。未聞孰是。桂未谷曰。王萯生。呂氏春秋作王善生。高注。善或作瓜。瓠瓤也。郭注穆天子傳萯

今苦字。顧氏引本草。苣生田中。葉青刺人。有實。七月采。筠案下文莠幽。莠藿葦苹莠。金氏或曰當爲秀。或曰讀爲秀。且以取荼莠絕句。是如字讀矣。蓋未知字本作秀。今作莠者。以避光武帝諱而然。鄭注周禮掌荼曰。荼茅莠也。又注考工記鮑人云。當如茅莠之色。釋文曰。莠音酉。又音秀。廣韻集韻皆引說文秫、茅莠也。今本作秀。亦是改還本字。今經典皆已改還本字。獨遇茅莠則不改者。二物相近。故人忽之也。惟小正經傳皆不改。而灌荼傳有兩秀字。大戴朱子本同。傳本亦竝作莠古今注。秀之字曰茂。然泛言秀發美秀。可以茂代之。作穗字解者。不可代以茂。是以加艸爲莠。

傳曰。取荼。荼也者。以闕本無以字。爲君薦蔣也。　金氏曰。荼、苦菜也。卽今苦蕒。筠案苦蕒又名苦藘。又作苦苣。非爾雅所云苦菜邪。疏云苦菜葉似苦苣而細。斷之白汁。花黃似菊。夫既云似。則非一物明矣。吾鄉至今呼爲苦菜。　張氏曰。荼有二。詩雖謂荼苦。此苦菜也。有女如荼。此茅莠也。籛云茅莠亦後人改復者。此及七月之荼。尚是兩物。此荼乃自牧歸荑也。初生曰荑。四月秀爲荼。高二尺許。　茅莠輕白。故以狀女色。傳謂薦蔣者是。　筠案薦者藉也。蔣當同廣雅之蔣。席也。七月灌荼。傳亦曰爲蔣楮之也。既夕禮記。茵著用荼。注荼茅秀也。案此乃送死之茵。尚著丁古切。同古。以荼。古人布席于地。若僅下莞上簟而寢。豈不畏冷。知必有荼、薦於蔣下矣。韓非子十過篇曰。蔣

㡿額緣。是知䕯者。古文通借字。䕯則後作之專字。然字書䕯字。皆少此訓。古無栶㮹字。故小戎曰文茵。左傳曰追蓐字皆從艸。

傳曰。莠幽。 張氏曰。莠幽未詳。豳風四月莠葽。得非以葽幽聲相近而誤與。幽葽在今爲雙聲。在古爲疊韻。然訓之誤則非。國策。幽莠之秀也。似禾是幽爲草名之見他書者。 毛奇齡曰。小正莠幽。詩秀葽。一也。 黄氏曰。秀葽。鄭疑爲王萯莠。筠案此見詩疏。桂未谷曰。穆天子傳茅萯蒹葽。是葽萯不同物。陳矗則以爲秀幽。李迂仲云。鄭氏誤。按內經註引月令作吳葵華。吳葵卽葽。然則秀幽之爲秀葽。蓋亦有本矣。或曰。葽卽遠志。釋草。葽繞。棘蒬。郭注。今遠志也。案葽繞兩字爲名。與葽一字爲名異。

傳曰。越有大旱。記時爾。 金氏疑本經之上必有闕文。張氏曰。以幽字作句。故疑有闕。

傳曰。執陟攻駒。執也者。始執駒也。關本始執駒。 執駒也者。離之去母也。陟升也。此三字大戴傳本朱子本皆無。鈔本有。或據正月傳增之。與姑從之。 執而升之君也。攻駒也者。教之服車數舍之也。 筠案數、所角切。舍音捨。初使駕車。故數駕數說。音稅。 恐傷其力也。然此傳似皆誤。夏官牧師云。中春通淫。校人云。春執駒。先鄭注曰。執駒無令近母。猶攻駒也。案此蓋卽用本傳說。後鄭駁之曰。執猶拘也。春通淫之時。駒弱血氣未定。爲其乘匹傷之。乘匹卽通淫也。 案此則

執陟云者。陟卽騭也。說文。騭牡馬也。洪範有騭字。是商周閒字。或夏時尙無之。故用陟。然釋詁曰。騭陞也。則騭義仍同陟。乘匹必牡陞牝上。月令謂之騰馬。亦同此義。　月令季春。乃合累牛騰馬。遊牡于牧。仲夏。游牝別羣。則縶騰駒。卽此所謂執陟也。月令在仲夏。此在孟夏者。猶之周禮通淫在仲春。是周初之制。月令則在季夏。是秦時之制。時易事異也。且傳曰。執而升之君。則校人曰冬獻馬。注曰見成馬于王也。是也。大戴禮本命篇云。馬十二月而生。是今年仲春通淫。來年孟春乃生。至冬卽可獻。不須再至夏。且執陟皆是虛字。必須連四字成句。言執之陟之攻之者皆駒也。不應斷爲兩句。蓋月令有游牝于牧之文。小正無之。則上無所承。故如此解之也。攻駒也者。夏官廋人曰攻駒後鄭注曰。騬其蹄齧者。騬今謂之騸。雙聲語轉也。校人云。夏頒馬攻特。先鄭注曰。攻特、謂騬之。二鄭說同是也。且周禮指言夏。與小正列攻駒于孟夏、亦符。

五月。參則見。見賢遍反。浮游有殷。鴂則鳴。鴂與鶪通。古役反。時有養日。乃瓜。傳本作乃衣瓜。舊注。一作乃衣衣。良蜩鳴。蜩音彫。匽之興。五日翕望乃伏。匽於殄反。啓灌藍蓼。鳩爲鷹。唐蜩鳴。初昏、大火中。種黍菽糜。大戴本朱子本無此句。傅氏本有。而引或曰。種黍菽糜。以心中爲節。愚因大火中而及之。非小正文。然據下文菽糜傳云以在經中。知其本有。補之。煑梅。蓄蘭。菽糜。傳無菽糜。菽音叔。糜音門。大戴作菽糜。頒馬。

傳曰。五月參則見。參也者伐星也。伐一作牧。故盡其辭也。　顧氏曰。夏時五月日躔鶉火。參在日後。朝見東南隅。　筠案唐風綢繆毛傳。三星參也。史記天官書。參爲白虎。三星直。是也。爲衡石。漢書天文志同。孟康注曰。東西直。似稱衡也。其謂參六星者。則兼伐言之。考工記。熊旗六斿以象伐也。鄭注。伐屬白虎宿。與參連體而六星。其謂參十星者。開元占經引石氏曰。參十星。惟天官書最明晳。曰三星直矣。又曰下有三星兌。兌即銳字。曰罰。罰與伐同。其外四星。左右肩股也。步天歌分七星爲參。三星爲伐。然三相參謂之參。知史記所云三星直得古聖命名本意。傳曰。故盡其辭。而實未言其故。案爾雅。大辰房心尾也。廣雅曰。參伐謂之大辰。公羊昭十七年傳。大火爲大辰。伐爲大辰。何注。大火與伐。天所以示民時早晚。天下所取正。故謂之大辰。辰、時也。案此盡其辭之故也。

傳曰。浮游有殷。韓本作蜉蝣。經及下文並同。殷、衆也。浮游殷之時也。朱子本無此句。大戴有。且作蜉蝣。然字形係刓改者。說文不收蝣。蓋毛詩爾雅亦本同小正。浮游者。渠略也。爾雅同。說文作蠹蟟。似是後起之字。朝生而暮筠案當作莫。漢初不當有暮字。死。稱有、何也。有見也。　黃氏曰。浮游似蛣蜣。能浮水上而游。故謂之浮游。死即隨水而去也。浮游固不畏水。然二字疊韻。渠略亦平入疊韻。方俗語耳。不可鑿說。陸璣詩疏云。浮游、甲蟲。有角。大如指。長三四寸。甲下有翅能飛。夏月陰雨時。地中出。筠案浮游生荒地。故吾鄉謂之荒蟲。郭注爾雅方言。皆云叢生糞

土中。樊光亦謂糞中蝎蟲。則是蛴螬。非浮游也。木中蝎蟲。蛻爲天牛。與浮游倘是兩種。惟郭云糞生。與傳殷衆也合。

傳曰。鴂則鳴。傳氏曰。大戴禮闕本鴂作鴂。案今大戴作鴂。鴂者百鷯也。鳴者相命也。其不辜之時也。是善之。故盡其辭也。爾雅。鵙。伯勞也。黃氏曰。一名博勞。筠案月令鄭注作博勞。趙注孟子曰。鴂博勞鳥也。詩云。七月鳴鵙。應陰而後動者也。博與百。勞與鷯。一也。埤雅云。倉庚知分。鳴鴂知至。故陽氣分而倉庚鳴。可蠶之候也。陰氣至而鵙鳴。可績之候也。詩曰。七月鳴鵙。八月載績。是促人績者爲衣也。筠案鷹則爲鳩。傳云非其殺之時也。與此其不辜之時也。句法相似。辜者磔也。然高注呂覽曰。伯勞夏至後。應陰而殺蛇。磔之于棘而鳴其上。故顧氏曰。辜之句絕。辜、辠也。伯勞惡鳥。君子宜惡之。而小正盡其辭。不辠之者。以其知時。案如此則略可屬讀。然參見云則。參伏亦云則。鷇鳴亦云則。孰非應時者乎。恐傳久訛錯。不可盡解也。又案詩云七月鳴鵙。鄭箋云。豳地晚寒。鳥物之候從其氣焉。鄭君以物候從氣爲說。是据小正月令皆記于五月也。通卦驗曰。夏至應陰而鳴。冬至而止。然則七月固非其始鳴之時也。

傳曰。時有養日。大戴日作白。以十月養夜考之。作日近是。養、長也。長丁丈反。一則在本。一則在末。筠案二句難解。疑是謂月本月末也。夏至之日。晝五十九刻五分。前乎此者十五日芒種爲月

本。後乎此者十五日小暑之前為月末。皆晝長五十八刻十四分。為一年最永之日。傳舉本末以該中閒也。故其記傳氏引舊注作紀。曰有養日云也。傳氏引舊注如此而其本作時養日之也。又曰。大戴禮日之作曰之。朱子所據大戴。則作白之。 黃氏曰。此即月令所謂日長至也。

傳曰。乃瓜。乃者。急瓜之辭也。瓜也者。始食瓜也。此從大戴本。傳氏本作乃衣瓜瓜者。其餘竝同。又引舊注曰。一本乃衣瓜。乃衣者急衣之辭也。衣也者始倂衣也。案此謂其辭全非也。朱子引之。頗有乖悟。於是金氏黃氏皆生誤說。 黃氏曰。詩中田有廬。疆場有瓜。是剝是菹。獻之皇祖。後八月言剝瓜。此不言剝。疑不獻也。然禮玉藻云瓜祭上環。瓜非不可獻之物。或始食而祭之。故云急瓜也。不言乃瓜者。蒙上乃衣之文也。此不妥。二月榮菫采蘩。菫蘩皆草。又皆是豆實。而曰榮曰采。倘且互文見意。不使相蒙。況衣與瓜之迥絕者乎。 顧氏曰。場人職曰。凡祭祀。共其果蓏瓜瓞之屬。古人重之。故小正以紀候焉。 筠案乃瓜祇是始食瓜。不必解作急。此對八月剝瓜言之。更不當增衣字。古文簡質而從容。若一字為一句。不成文也。

傳曰。良蜩鳴。良蜩也者。五采具。顧氏中傳曰。別下匽也。筠案爾雅郭注引此傳文。良作蜋。采作彩。皆似俗改。 黃氏曰。五采者。五行之色也。蜩以微物而五采具。故美之而稱良焉。

傳曰。匽之興五日翕。望乃伏。其不言生而稱興何也。不知其生之時。故曰興。以其興也。故言之興五日

翕也。此八字雖解。似有誤。望也者。月之望也。鈞案望多在十五日。故謂陰日十五爲望。而伏云者。不知其死也。故謂之伏。五日也者。自此以下四句。在此不次。伏也者二句重複。似五日之上。脫或曰二字。　十五日也。翕也者。合也。伏也者。入而不見也。傅氏曰。戴禮入作人。陶本無也字。　黃氏曰。匽。蟬也。楚名蟬。宋名蝘。二句未詳所出。方言曰。蟬楚謂之蜩。宋衛之閒謂之蝭蜩。爾雅舍人注。梁宋以東謂蜩爲蝘。　淮南子曰。蟬三十日而蛻。疑五日上當有三字。謂旣與十五日而鳴。又十五日而伏也。

傳曰。啟灌藍蓼。啟者。別也。陶而疏之也。灌者傳本灌也者。聚生者也。記時也。　張氏曰。月令五月。令民毋刈藍以染。鄭注。此月藍始可別。蓋種藍之法。先蒔于畦。生五六寸許。乃分別栽之。藍蓼、藍之似蓼者。今名小藍。藍有數種。此種最優。五月始栽。八月方可爲澱。五月取汁。惟大葉藍耳。金氏以啟灌爲取汁。誤。黃氏曰。大藍染碧。蓼藍染綠。綠字不知何字之訛。諸藍皆染青。但色分濃淡美惡耳。　槐藍染青。凡數種也。但本文云藍蓼。不云蓼藍。內則濡雞濡魚濡鼈。皆實蓼。本草。蓼有七種。紫蓼、赤蓼。青蓼。香蓼。馬蓼。水蓼。木蓼。諸蓼皆冬死。惟香蓼宿根重生。可爲生菜。其子可入藥。後世飲食不用。惟麴用其汁。則藍蓼當是二物。皆于是別栽之也。埤雅引夏小正。啟灌作灌沐。釋云。灌、澆灌也。沐、剃沐也。與後灌荼灌字異訓。　鈞案高注淮南曰。毋艾以染。

青未成也。我目驗藍葉。以手握之作聲。是青已成也。吾鄉五月大藍可染。如張氏所云。小藍五月栽。六月可刈以作澱。根再發生。八月再作澱。所得較少。其色故同。張氏但言八月。豈兗州物候不同邪。抑儒者不甚留心農事邪。傳曰陶而疏之。疏者栽之宜稀也。陶未詳。顧氏引熊安生曰。開闢此叢生之藍蓼分移使之稀散。

傳曰。鳩爲鷹。　顧氏曰。列子曰。鷂之爲鸇。鸇之爲布穀。布穀又復爲鷂。以此推之。五月爲鷂。八月爲鸇。春爲布穀也。

傳曰。唐蜩鳴。唐蜩鳴者匽也。鈞案下鳴字衍。　黃氏曰。唐之爲言大也。采具者謂之良。聲大者謂之唐。卽馬蜩。大而黑。五月鳴。小而紫者爲蟪蛄。盡月而止。故曰蟪蛄不知春秋。莊子逍遙游篇文。則匽也。黃氏別唐蜩與匽爲二者。蓋以上文記匽。不應重出。顧氏則引孔氏廣森曰。旣記其與矣。鳴又言之。何也。一則目治。一則耳治。案此依傳解之。　鈞案良唐匽是古字。蜋蝘說文雖收。然別是一物。螗字則不收。蓋此所據毛詩爾雅。均作唐也。今爾雅。螗蜩。郭注云。夏小正傳曰。螗蜩者匽。俗呼爲胡蟬。江南謂之螗蛦。此從釋文。今本作䗂。方言郭注同。　案此經注。皆螗蜩二字合爲一名也。大雅蕩篇。如蜩如螗。毛傳蜩、蟬也。螗、蝘也。案此二字各爲一名。且是兩物也。豳風。五月鳴蜩。毛傳。蜩、螗也。案此雖各爲一名。故是一物也。猶之黃氏以匽爲

蟪蛄.方言云.蟪蛄.或謂之蛥蚗.蛥蚗即七月傳之蜓蚞.乃寒蟬也.而舍人爾雅注云.三輔以西爲蜩.楚地謂之蟪蛄.則蟪蛄又即蜩也.要是一類小別.方俗語異.物固不甚懸絕也.　又案自匽之興至此.別本在四月執陟攻駒之下.案月令.蟬始鳴.令民毋艾藍以染.皆在仲夏.唯無鳩爲鷹.季夏鷹乃學習.與小正六月鷹始摯合.

傳曰.初昏大火中.大火者心也.心中種黍菽麋時也.（傳本麋作糜.）　經義述聞曰.書大傳曰.主夏者火昏中可以種黍菽.尙書帝命期曰.夏火星昏中以種黍菽.淮南主術訓曰.大火中則種黍菽.說苑辯物篇曰.主夏者大火昏而中.可以種黍菽.是知麋者衍字也.或改爲糜.糜乃黍屬.言黍而糜在其中.或又改爲麋.春已種麋矣.何待五月.（鈞案王文簡删麋字而說下文菽麋爲食豆粥.以皆誤.朱子註經曰麋音門.知麋本作麋.詩生民維麋維芑.皆今之穀.古之禾也.爾雅說文皆作虋.因是當春已種.然大火中乃參秋之候.參既登場.昔鄉以其地種菽.直隸山西.或以種黍.或以種禾.其禾名曰六十日還家.此早澇有備之事.不可拘定夏不種麋也.本書煑梅剝瓜.皆上字是事.下字是物.若下文直書菽麋.不言其事.非例也.）

傳曰.煑梅爲豆實也.　金氏曰.書言若作和羹.爾惟鹽梅.古人飲食用梅.猶今之用醋.　鈞案當引左傳水火醯醢鹽梅以烹魚肉.說命乃僞書.不當引.（楚語所引傳說事.有作礪作舟作霖雨三事.而無鹽梅事.）　且左傳醯與梅竝言.醯即醋也.儀禮酢亦作醋.今借用耳.金氏兩失之.陸璣詩疏.煑梅暴乾爲蘇.可著羹臛中.

傳曰。蓄蘭。爲沐浴也。 金氏曰。卽今澤蘭。香可辟不祥。 黃氏曰周禮注。三月上巳。以香藥薰草沐浴。是也。若家語云。生于深林。不以無人而不芳。則山蘭也。

傳曰。菽糜。傳本作蘗。以在經中矣。筠案以卽已字。孟子。無以陶以寡可證。 又言之。時何也。是食短關而記之。筠案短關。大戴本作短關。傳本作短閔。 經義述聞改此文曰。是何也。時食豆羂而記之。筠案食豆羂何以定在五月。且與又言之不合。 終是曲說。竊疑經文重出。傳曲解之。不須塗附。又案傳氏本。經有上文種黍菽糜句。而本文菽糜句。僅見傳中。據傳云已在經中。故不別之爲經。顧氏則删種黍菽糜句。據傳氏引或說非小正文也。又以蓄蘭菽糜爲一事。其說曰。據藝文類聚。蓄蘭上有五日字。說之者曰。此日蓄採衆藥。以蠲除毒氣。今案蘭香草。菽當爲叔。拾也。採也。糜依字作蘼。說文。蘼蘼蕪也。筠案爾雅蜀都賦博物志。皆作蘼蕪。楚詞作蘼蕪。要皆兩字爲名。未有以蘼一字爲名者。蘼字又字書韻書所無。蕠猶之采蘩。大戴作菜繁。糜字俗書加艸耳。傳既曰以在經中。則前後兩句。皆傳者據本所有。未可武斷。闕疑可也。

傳曰。頒馬。分夫婦一作大夫卿。筠案大戴但云一作夫卿。無大字。之駒也。將閒諸則。傳氏本朱子本金氏本。此四字皆不列于經文。黃氏則列之。 或取離駒、納之則法也。傳氏曰。闕本。自是食短以下。止則法也。脫簡在三月拂拂然也。鳴之後。筠案離駒者。承上文分夫婦而言。又案四月傳云。執駒也者。離之去母也。 黃氏曰。閒、閑通。詩曰。比物四驪。閑之維

則。　筠案月令。仲夏。游牝別羣。則縶騰駒。班馬政。蓋與此文相應。

六月。初昏、斗柄正在上。閩本舊注。柄一作杓。筠案正月斗柄。傳氏亦引舊注。七月斗柄則無柄杓。雖同義。似作柄是。杓音標。煮桃。鷹始摯。

傳曰。六月初昏斗柄正在上。五月大火中。六月斗柄正在上。用此見斗柄之不在當心也。筠案傳本无用字。在似當作正。

蓋當依。依、尾也。　黄氏曰。依當如依烏郎位之依。尾言依。舉別名。尾主子孫。故曰依。

傳曰。煮桃。桃也者、杝桃也。杝桃也者、山桃也。煮以爲豆實也。傳本杝作柂。註云。按爾雅柂椵。郭璞云。白椵也。樹似白楊。而古今字書有杝而無柂。亦無訓山桃者。爾雅褫桃、山桃。音斯。唐韻亦云。此當杝桃者山桃也。當作褫。蓋傳寫之誤。

筠案五月煮梅。及此煮桃。傳皆以爲豆實。然則即是內則注之桃諸梅諸。今之桃杏脯也。煮梅非如烏梅之取其酸。則煮桃亦非不可食之杝桃。且正月杝著華。二月其實落矣。六月安得而煮之。傳說恐非。

傳曰。鷹始摯。始摯而言之。傳本無下始摯字。何也。諱殺之辭也。故言摯云。句依傳本。

七月。秀雚葦。秀讀爲秀。雚胡官反。葦于鬼反。筠案雚當作萑。本傳及灌荼傳並放此。詩八月萑葦。音作萑。狸子肇肆。狸大戴作貍。朱子作貍。案正字作貍。湟潦生苹。湟音皇。潦力倒反。苹符兵反。爽死。荓秀。傳氏曰。爾雅。苹萍蓱。又曰。萍蓱。其大者蘋。又曰。荓馬帚。據此則上苹當作萍。下苹當作荓。傳同。筠案傳氏所據爾雅。亦有誤。不當以苹萍爲正。惟其同字。故鹿鳴食野之苹。傳曰。萍也。鄭改之曰藾蕭也。漢案戶。寒蟬鳴。初昏、織女

正東鄉。鄉音向。時有霖雨。灌荼。斗柄縣在下、則旦。縣音懸。

傳曰。七月莠雚葦。未莠則不爲雚葦。莠然後爲雚葦。故先言莠。　篙案未秀則爲蒹葭。說文曰。蒹。雚之未秀者。葭。葦之未秀者。是也。蒹又名薕。葭又名蘆。而雚之初生者。有菼亂騅三名。已秀者則爲雚葦。詩八月雚葦。毛傳曰。亂爲雚。葭爲葦。是也。惟詩言八月。此在七月。或是豳地寒。物候晚。抑或錯簡邪。

傳曰。狸子肇肆。傳氏脫肇肆二字。肇、始也。肆遂也。言其始遂也。其或曰。傳氏曰。其字疑衍。顧氏引孔氏廣森曰。此與穀梁傳其一曰文法正同。肆、殺也。金氏曰。狸、伏獸。蓋至此時而始肆也。黃氏曰。若鷹之學習然也。篙案黃氏蓋讀肆爲肄。肄、習也。玉藻肆束及帶。鄭注。肆讀爲肄。狸善搏物。每爲小步以擬度。發無不獲。徐氏曰。貍、一名不來。此兩說皆本之鄭君。然徐說非也。大射儀曰。量侯道。與所設乏、以貍步。注曰。貍之伺物。每舉足者。正視遠近。爲發必中也。貍步六尺。則知黃氏所言。指正視遠近之時。故云小步。所謂物之將搏也必伏。度其可中。則一縱六尺矣。大射儀又曰。奏貍首。注曰。貍之言不來也。其詩有射諸侯首不朝者之言。案注不朝卽是不來。非貍之別名。如徐氏意。則據古韻來如貍以不爲發聲。則與不朝不合矣。然鄭君謂是詩卽射義之曾孫侯氏。案是詩曰。小大莫處。御于君所。初無不朝之言。惟考工記梓人祭侯之辭曰。毋或若女不甯侯。不屬于王所。故抗而射女。豈鄭君以此亦爲貍首之詩邪。抑誤記邪。

傳曰。湟潦生苹。傳本此句下有湟潦生苹也者六字。湟、下處也。有湟然後有潦。舊注。潦一作濊。有傳本無此字。又引大戴亦無。今本有。潦而後有苹草也。傳引大戴

（萃作萃。今本作萃。）　黃氏曰。爾雅疏。小曰萍。大曰蘋。小者如萩圓。不可食。大者如盞。根細如須。亦有花。季春始生。可烝爲菹。　筠案爾雅。隍、虛也。與傳云下處義同。易城復于隍。左傳潢汚行潦。隍潢湟三字蓋同。又案萍不生于流水而生于止水。

傳曰。爽死。爽也者。猶疏也。（筠案爽疏雙聲。）　黃氏曰。或曰。爽、薞也。草名。蓋夏枯草之屬。能明目。故謂之爽。稟陽之純。故感初陰即死。　筠案傳不云爽草也。而以雙聲字解之。若据周禮臣妾聚斂疏材。（鄭注。疏不孰曰饉。）以疏爲蔬之古字。則七月蔬尚未成。安有死者。若如黃氏以爽爲薞之古字。則薞字僅見集韻。又不言是何草。安得的指爲夏枯草。且夏枯草立夏即枯矣。闕疑可也。（七月三陰。黃氏以爲初陰。亦誤。）

傳曰。荓莠。（筠案鈔本作莠荓。據傳當是。廣雅疏證引作荓秀。荓與蘋蘠同名爲萃。已致鹿鳴傳有誤。煩箋改正矣。何可更以馬帚之荓爲萃。）　荓也者。馬帚也。（韓本馬上衍有字。依傳本刪。）　爾雅。荓、馬帚。郭注。似蓍。可以爲埽篲。廣雅。馬帚。屈馬第也。

傳曰。漢案戶。漢也者河也。（傳氏曰。大戴無此三字。）　案戶也者。直戶也。言正南北也。（傳氏曰舊注。南或作爲。大戴禮作爲。案今本作南。）

傳曰。寒蟬鳴蟬也者。（傳本蟬下衍鳴字。王文簡曰。當云寒蟬也者。）　蜺蝶也。（蜺大兮反。筠案字典不收蝶字。方言作蜺蟧。集韻蝶或作蟧。以說文蟧或作蟟推之。蝶當音聊。）　筠案毛詩爾

雅無蟬字。呂氏月令乃有之。方言曰。秦晉之閒謂之蟬。知蟬是秦字。小正不當用之。或即因月令而改。方言曰。蟪謂之寒蜩。郭注曰。按爾雅以蜺爲寒蜩。月令亦曰寒蜩鳴。乃月令鄭注曰。寒蟬寒蜩。豈郭氏据本作蜩邪。上文良蜩唐蜩。皆不言蟬。

傳曰。初昬織女正東鄉。　金氏曰。織女三星。

傳曰。時有霖雨。　鍔案月令季夏。大雨時行。此晚一月。霖雨淫雨也。三日以上爲霖。

傳曰。灌荼。（傳本脫灌荼二字。）　灌聚也。荼萑葦之莠。（傳本有也字。）爲蔣楮（張氏本作褚。）之也。萑未莠爲菼。（菼土敢反）葦未莠爲蘆。（以上二句。傳本注云。大戴禮莠皆作秀。）　張氏曰。以緜絮裝衣曰褚。萑葦之秀。亦可裝衣。故聚之。　鍔案楮似當作儲。四月取荼。傳云爲蔣。蓄與本傳互文見意。爲蔣而儲蓄之也。古人裝衣。富者用纊。貧者用緼。不用荼。

傳曰。斗柄縣在下。則旦。　述記本句在正東鄉之下。案既記昬旦之星。自當連類。而此及十月。皆分書之。任氏遂併一處。不爲無見。又但言昬星者。正四五六凡四月。言旦星者。八月而已。蓋亦脫佚。

八月。剝瓜。玄校。剝棗。栗零。（栗力執反。）　丹鳥羞白鳥。辰則伏。鹿人從。（顧氏本祇鹿人二字。蓋大戴本無經文。顧氏於傳絕鹿人爲句。故於經亦然。其引孔氏曰。鹿人當作鹿從。二字爲句。古從字作从。妄者遂因下或曰人從而改耳。顧氏曰。今案此說是也。傳有二說。前一說爲正。傳不釋人字可證。）鴽爲鼠。參（傳本作叅。傳同。）中則旦。

傳曰。八月剝瓜。剝瓜也者。傳不注云。大戴禮無剝瓜也者四字。畜瓜之時也。黃氏曰。埤雅云。瓜性惡香。觸麝氣則一蔕不收。制字象其實在蔓閒。鈞案詩。疆埸有瓜。是剝是菹。毛傳。剝瓜爲菹也。

傳曰。玄校。玄也者黑也。傳氏曰。大戴禮玄作五。黃堯圃校語云。五。通志堂本惠本作立。校也者若綠色然。堯圃曰。此下惠木有注云。綠。大戴禮作祿。祿當爲綠。綠衣黑。古褖綠通。周禮內司服。鞠衣展衣褖衣。詩綠衣箋。綠當爲褖。凡三十六字。鈞案顧氏所据韓氏大戴綠作綠。則此三十六字。殆惠氏據別本補之。春官巾車。孤乘夏篆。注故書夏篆爲夏綠。先鄭曰。綠。綠色。案此知色有綠名。然綠之爲色。於書傳無徵。且以綠色釋綠。亦非釋經之例。或是綠色之訛。又案綠衣箋。綠當爲綠。亦不作綠也。婦人未嫁者衣之。衣去聲。張氏曰。時藍蓼既成可染也。詩載元載黃。亦在八月。鈞案元爲天色。故冕以爲表。而校爲綠色。於經無徵。顧氏破校爲絞。引玉藻絞衣鄭注曰。絞蒼黃之色。又引詩載元載黃以證然綠有祿綠之異文。則古本乖異。吾誰適從。且小正立文。以事冠其物者太半。此不云染元校何由知爲染事哉。闕之可矣。不敢強不知以爲知。說文綥。帛蒼艾色。詩曰縞衣綥巾。未嫁女所服。與傳文相近。

傳曰。剝棗。剝也者取也。黃氏曰。詩八月剝棗。以養老也。本草云。九月采取曝乾之。補中益氣。久服延年。故焦氏易林師之豫曰。北山有棗。使叔壽考。鈞案黃氏之說。美則美矣。未得其實。棗栗之用甚廣。士昏禮。婦見舅姑用之。周禮籩人饋食之籩用之。且亦救荒之物也。七月毛傳。剝。擊也。與剝瓜之剝不同。

傳曰.大戴作粟.零零也者降也.傳本無也字.似涉下文讀.降零而後取之.六字一句.降零者複語也.若於零也者降也絕句.則下文當云降而後取之.不得言零矣.正月傳.後者大也.下文即曰大風.不復言後風.二月傳.昆者衆也.猶魂.下文即曰魂也者.不復言昆.是其證.惟是降者訓義也.零者經文也.合訓義經文爲一語.則于傳未得其證耳.零而後取之.故不言剝也.黃氏曰.東觀書曰.栗駭蓬轉.蓋栗房秋熟罅發.蜀都賦曰.樼栗罅發.其實罅躍如爆.去根幹甚遠.所謂栗駭與.盧諶祭法曰.春祠用韭.夏祠用杏.秋冬祠用栗.內則.棗曰新之.栗曰撰之.陸佃云.儀禮.棗烝栗擇.蓋烝之之謂新.擇之之謂撰.

傳曰.丹鳥羞白鳥.月令鄭注引云.九月丹鳥羞白鳥.九字誤邪.抑後人因聚鳥養羞在八月而移之邪.丹鳥者.鄭注引丹鳥也者.謂丹良也.白鳥者.傳本無者字.鄭注引白鳥也者.謂閩蚋也.鄭注引同.韓本作蚊.鈞案說文.𧕴齧人飛蟲.从䖵.民聲.𧕴俗作蚊.閩字似誤.然閩𧕴二字皆武巾切.或是同聲借用.蚋儒稅反.其謂之鳥何也.大戴無何字.鄭注引作其謂之鳥者.重其養者也.有翼者爲鳥.鄭注引無者字.羞也者進也.關本無也字.不盡食也.以上二句.鄭注引作養也者不盡食也.養似羞之訛.又似承上文重其養.黃氏曰.丹鳥.螢也.螢稟陽.有君象.故謂之君鳥.逸周書時則訓曰.君鳥不養羞.臣下驕慢.蓋螢七月但食風露.不遽食白鳥.所以養之.養之而後食之.明君之不虛取于下也.八月乃食之.然不盡食.略進之而已.明君之不盡取于下也.故金氏曰是君道也.自月令訛爲羣鳥養羞.而說者紛紛矣.

傳曰.辰則伏.辰也者.大戴禮無者字.謂星也.經義述聞曰.當作辰也者房星也.初學記歲時部上引之.伏也者.傳云.大戴禮作伏見也者.入而不見也.經義述聞

曰。盧改星爲心。亦非也。孔云。小正謂房曰辰。謂心曰火。八月之昏。房先心而沒。故於此言辰則伏。於九月乃言內火。筠案爾雅。大辰。房心尾也。統舉一次而言之。又曰。大火謂之大辰。衆三宿之中而言之。本傳以爲房星。則又舉其首而言之。獨未有舉尾者。蓋尾箕合爲析木。不應大辰有尾也。

傳曰。傳本有鹿人從三字。大戴無。顧氏本從之。鹿人。顧氏曰句絕。蓋謂仍作鹿從也。從者從羣也。鹿之養也離羣而善之。傅氏引大戴。作離郡而善而之。離而生。非所知時也。故記從不記離。君子之居幽也不言。顧氏引孔氏曰。鹿性得美食。必呦呦相呼。是善養其離羣也。兩鹿曰離。三鹿曰羣。離。麗也。牝、牡偶也。鹿偶而孋之時。非君子所知也。小正言者不言幽。故不記其偶牝。記從羣而已。筠案上言從羣。下言離羣。然則從羣者。從其羣也。離羣者。離其羣也。故下文離而生。不記離。皆應離字。記從則應從字。是離羣二字不可作兩鹿三鹿解。孔曰離羣而善之。而乃不記離。是不記其善也。非所知時也。時字依孔說當爲衍文。君子之居幽也。又當改之字爲於。乃可通也。愚意當以不解解之。

或曰人從。孔氏曰。傳謂別家經文有作鹿人從者。○大戴無從字。人從也者。大者於外。小者於內。率之也。顧氏曰。率、遵借字。先道也。鹿性警防。羣善走者環角外向。而令小者居內。以防人物之害。如人之相率而行。故曰人從。筠案依此說。則是將帥之義。率當爲衛之省矣。

黃氏曰。鹿人虞人也。從即易象即鹿無虞以從禽也之從。是時獸居山林。鹿人往從之也。筠案屯卦即鹿無虞。王肅本作麓。虞翻本雖作鹿。然說之曰。山足稱麓。鹿。林也。則仍是麓。說文引春秋沙麓崩。又引穀梁傳林屬于山爲麓。今本並作鹿。然則屯卦之鹿非獸也。況黃氏主因獵言之。則小正一書。一記王狩。何有于鹿人。詳此經傳皆有譌誤。闕之可也。○十一月嗇人不從。戴傳亦不見從禽之意。

傳曰。鴽爲鼠。

傳曰。參中則旦。顧氏曰。參當爲蠡。七星也。篆書蠡參形相似。月中之氣。日躔大火之中。日出加卯位之中。故七星中也。篤案。月令八月。旦觜觿中。觜爲參藥。僅占中度。與此參中正合。顧氏以夏時八月日躔大火。較後世進一次。故云然。然亦安知非錯簡乎。

九月。內火。內音納。遰鴻鴈。遰特計反。主夫出火。陟元鳥蟄。熊羆豹貉鼬鼪則穴。榮鞠。鞠居大反。樹麥。傳氏引或曰。樹麥傳文。篤案大戴亦無。王始裘。辰繫于日。傳本無此句。雀入于海爲蛤。

傳曰九月內火。內火也者大火。篤案下內字衍文。大火也者心也。 金氏曰。古者三月。大辰旦見。故出火。八月辰伏。故內火。案此以火爲水火之火。與傳異。 張氏曰。三月大辰昏見。金云旦見。誤。 顧氏曰。八月日躔大火。心星蓋已伏矣。九月又言之者。因記出火而及之。故變伏言內也。

傳曰遰鴻鴈。遰往也。 黃氏曰。遰之爲言遞也。長幼相序。其飛遞遞然也。竹書于四裔之朝。皆曰來賓。月令九月鴻雁來賓。雁非中國之鳥。而知有中國。故其來也曰賓。貴之也。 篤案說文。遰去也。集韻與逝同。史記賈誼傳。鳳漂漂其高遰。漢書作逝。

傳曰。主夫出火。傳氏注經曰夫當作火。金氏同。主夫也者。主以時縱火也。　金氏曰。古者季春出火。所以焚萊。于是民之用火于野者不禁。季秋雖內火。然火有不可廢者。如昆蟲蟄而火田之類。于是主火度其用而出之。民不得擅用也。　黃氏曰，主夫、主火之官。蔡氏謂。主、掌也。夫、燧也。謂取火于日者。筠案。攷官司烜氏作夫遂。鄭注夫遂陽遂也。說文作陽鐆。淮南子作陽燧。周禮雖夫遂連文。然可以燧爲名不可以夫爲名。蔡氏說誤。此如近人解日居月諸曰。居、岀居也。日中鳥也。諸、蟾諸也。月中蝦蟇也。同一穿鑿。　顧氏曰。火伏而後蟄者畢。昆蟲既蟄。得以火田。故出火。秦氏蕙田曰。主夫、主火之夫。案此謂主縱火之小臣。明非古之火正也。縱火。猶漢之俗、在上放火、於下張羅承之。以取禽獸。筠案。任氏述記。遂主夫出火于三月。參則伏之後。亦不爲無見。

傳曰。陟元鳥蟄。陟、升也。傳氏曰。關本升作井。蓋誤。元鳥者燕也。大戴作鷰不成字。先言陟而後言蟄、何也。陟而後蟄也。　金氏曰。予鳥去。卽多蟄于島岸閒土穴中。見沈存中筆談。　筠案。謂之陟者。謂其不歸巢而翱翔于天也。晝飛而夜宿于秫穗。久之乃蟄。然老燕亦入海爲蛤。不復蟄也。偶有蟄巢中者。我曾見之。

傳曰。熊羆貊貉鼬鼪則穴。傳氏曰。大戴禮貉作貈。穴作大。筠案今大戴作能羆貊貉鼬鼪則大。朱子本。貊作貊。貊、莫白反。貈莫各反。鼬音佑。鼪音生。案說文無鼪字。爾雅注。引夏小正曰。鼪鼬則穴。是也。又案大戴本能羆。似是古字。說文曰。能熊屬。分爲二物。似非。昭公七年左傳。今夢黃熊入于寢門。釋文作黃能。左氏多用古文。知能不是古熊字。爲賢能借義所奪。斯作熊以爲別耳。安知古文堯典不作禾虎能羆邪。　若蟄而。顧氏曰。而語辭。周禮穴氏掌攻蟄獸。是穴

猵䲂也。

張氏曰。伏處穴中。如蟲之蟄也。　黃氏曰。熊好舉木引氣。謂之熊經。莊子所謂熊經鳥伸是也。飢則自䑛其掌。故美在掌。羆似熊而縱目有髭。高脚。能緣木。亦能人立。貊卽豹也。能勺物而取。程度而食。故文從勺。亦名程。自惜其采。若霧雨則十日不出。貉、貓貍也。善睡。能爲曲穴以避雨暘。以防患。鼬鼠大而赤黃。一名地猴。見本草。一名鼠狼。見廣雅。其氣臭惡。鼷鼠能入牛象之耳。亦名耳鼠。象抗提之。此說不知所出。附雅郭注。本草皆以鼬鼪爲一物二名。且鼠無鼠不畏其牙。所爲器。有鼠行其上則有覺。當依附雅郭注作鼬鼪。雖鼬亦鼬之一名。乃逝言之者。與枹桃文法同。取其成文也。說者又以鼮鼬爲正月三月之田鼠。恐膠葛矣。　顧氏曰。貉貈借字。說文。熊獸似豕。山居冬蟄。通卦驗曰。熊羆入穴。博物志曰。豹死守窟。是四者皆穴居之獸也。說文。鼠穴蟲之總名。　筠案則穴云者。謂其避冷而入穴也。故傳云若蟄。蓋熊羆入穴不復食。是眞蟄矣。若鼬鼪至冬淰雞鴨食之。捕以作筆。亦以隆冬爲美。未有蟄之事也。然易通卦驗曰。小雪陰寒。熊羆入穴。案小雪乃十月中氣。此早一月。或一錯簡。

傳曰。榮鞠。鞠、草也。鞠榮而樹麥。時之急也。　金氏曰。月令鞠有黃華是也。　陶隱居云。莖紫。氣香。味甘。葉可作羹者。眞菊。若莖青。作蒿艾氣。味苦不堪食者。乃薏。非菊也。筠案此皆中華之物。若今所蒔之菊。乃淨稱也。　顧氏曰。鞠、金之氣也。麥金穀。故釋鞠榮而及之。言見鞠之榮。而知樹麥時之不可緩。若其正時。當在八月。筠案月令仲

秋。乃勸種麥。無或失時。

傳曰。王始裘。筠案傳本大戴皆無此句。王始裘者何也。衣裘之時也。衣去聲。黃氏曰。月令孟冬。天子始裘。周禮司裘。仲秋獻良裘。以供王服。則于季秋言始裘正也。夏后時水土初平。人少故寒早。周時人多故寒遲。不可執一而論。

傳曰。辰繫于日。傳本經無此句。疑八月辰則伏之類寫時脫也。張氏曰。辰、大火也。古人重火。故于火必詳之。顧氏曰。此辰謂大火之次。爾雅謂之大辰。夏時九月日躔析木。大火之次在日後。故曰辰繫于日。小正于此記日躔所在。以推十二月可知。

傳曰。雀入于海爲蛤。蓋有矣。非常入也。筠案傳者蓋未嘗見海。故以爲異事。不思雀無萬數。不見死者。果何所往乎。老雀純陽。化而爲蛤則純陰。變化之理。有固然矣。說文曰。盒有三種。皆生于海。盒蠣千或十字之訛。歲雀所化。海盒百歲燕所化。魁盒一名復棄。老服翼所化。案此則燕及蝙蝠皆化爲蛤。不特雀也。說文今本訛脫。依附雅釋文藝文類聚所引改補。

十月。豺祭獸。豺、牀皆反。初昏、南門見。見、賢遍反。黑鳥浴。時有養夜。雉入于淮爲蜃。大戴句首有玄字。蜃大戴作蜄。傳同。蜃時忍反。織女正北鄉、則旦。

傳曰。十月豺祭獸。善其祭而後食之也。金氏曰。月令在季秋。筠案漢書蘇林注曰。貙、虎屬。常以立秋祭獸。是貙非豺。是立秋非季秋孟冬。蓋各據所見言之無定文也。古人每有不忍殺之意，故必豺祭獸然後田獵。以爲乾豆賓客之用。黃氏曰。豺於霜降之日。必殺獸而陳之以祭。獺祭圓。象天。陽也。豺祭方。象地。陰也。祭、仁者事也。豺獺、不仁之物也。以不仁之物而有似于仁。君子斯進之矣。顧氏引高誘曰。豺似狗而長尾。其色黃。殺獸四面陳之。世謂之祭獸。

傳曰，初昏南門見。傳氏曰。大戴禮脫見字。今本有。南門者星名也。及此再見矣。顧氏注經曰。初昏字。蓋衍文。夏時十月日躔星紀。南門在日後。朝見東南隅。又注傳曰。四月昏見。此時朝見。任氏述記、作初昏織女正北鄉。南門見則旦。其說曰二句舊本互易。今從徐圃臣說。筠於象緯甚疏。姑並存之。

傳曰。黑鳥浴。黑鳥者何也。鳥也。浴也者。飛乍高乍下也。大戴禮作黑鳥浴者。何也。鳥浴也者。飛乍高乍下也。黃氏曰。蔡氏謂。十月氣寒。日煖。乘煖而浴也。案此乃沐浴之浴。顧氏引淮南子曰。鳥力勝日。

傳曰。時有養夜。傳本無此句。時有養夜者。養、長也。筠案以上十二字。大戴作時有養者長也六字。又案五月傳。養、長也。朱子曰。長丁丈反。本傳則無音。疑無者是也。蓋丁丈反則是長養之意。似不合。若作消長之義。更不合。唐風葛生曰。夏之日。冬之夜。毛傳曰。言長也。是小正之義。若日之長也云。張氏曰。若日之長者。若夏日之長也。筠案時有養

日。爲夏至記也。既在五月。則時有養夜。爲冬至記也。當在十一月。知是錯簡。

傳曰。元。（傳本經無元字。傳作云。疑屬上則然。亦非也。筠案屬上者。以若日之長也云爲句。）雉入于淮爲蜃。蜃者。蒲盧也。（大戴盧作蘆。）金氏曰。蜃大蛤也。黃氏曰。古人凡圓而長者。皆謂之蒲盧。亦謂之果蠃。故謂大蛤爲蒲盧。（案爾雅釋蟲。果蠃。蒲盧。郭注。即細腰蠭也。黃氏據此立說。云圓而長者。細腰銜泥作房。如併竹管也。）顧氏曰。雉。鷮雉也。春秋傳謂之丹鳥。司閉者也。以立秋來。立冬去。入水爲蜃。蒲盧、謂蜌蛤。明非蛟屬之蜃。

傳曰。織女正北鄉、則旦。（旦、大戴作見。）織女、星名也。（南門兩見於四月十月。皆有傳。織女兩見於七月十月。則此有傳而在前者反無傳。知傳文亦多脫佚。）顧氏曰。月初之氣。日在星紀之維首。日出加卯位之末。南斗在卯。七月之昏。南斗在午。織女東鄉。今南斗在卯。故織女北鄉。

十有一月。王狩。陳筋革。嗇人不從。隕麋角。

傳曰。十有（傳云。大戴禮脫有字。筠案今本有。而月令鄭注引亦無。）一月王狩。狩者。（傳本王狩者。）言王之時田。冬獵爲狩。（爾雅釋天文。）筠案。春蒐夏苗。秋獮冬狩。自是周制。夏后氏不知亦然與否。傳云時田者。以明非爲荒也。　顧氏於經。合王狩三句爲一事。其說曰。周禮仲冬教大閱。遂以狩田。月令五庫皮革筋爲一庫。蔡邕以爲兵車之庫。孔氏廣森

曰。筋、弓也。革、函也。因狩之時。料簡兵實。任氏兆麟曰。詩箋。田畯、嗇人。今之嗇夫也。夏書。嗇夫馳。庶人走。夏時有此官。棨不從不從狩也。嗇夫、蓋小臣主傳命者。覲禮曰。嗇夫承命。告於天子。

傳曰。陳筋革。（傳本無此句。大戴筋作肋。下同。）陳筋革者。省兵甲也。　黃氏曰。取所獲之獸。而陳其筋革之可備兵甲者。左傳所謂皮革齒牙骨角毛羽不登于器。則君不射也。

傳曰。嗇人不從。不從者。弗行於時月也。　張氏曰。時、是也。是月農務未畢者。猶不從獵也。詩曰。二之日其同。則無不從者矣。　顧氏斷不從者。弗行爲句。以於時月也萬物不通爲一事。說之曰。此釋所以不從之故。在易姤之象曰。后以施命誥四方。復之象曰。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。時、是也。是月太陰用事。萬物充實。當助微陽生息。無施命誥四方之事。故嗇人不從也。爲棨顧氏斷句似是。而以爲釋不從之故。則以二句無經可附。故云然也。

萬物不通。　張氏曰。月令所栽閉藏諸事。皆此義也。　黃氏曰。此四字。朱子不別爲經。（傳本同。）但存之弗行于時月也之下。然義實難曉。姑從張氏蔡氏別書之。金仁山竟删去此句。似未允協。

傳曰。隕麋角。隕、墮也。（墮、大戴作墜。說文有隊隊而無墜。尙書成事墮哉。是墮亦隊落之通詞。不必泥說文敗城阜之說。）日冬至。陽氣至始動。（二月傳萬物至是動而後著。疑此當作陽氣至是始動。）諸向生皆蒙蒙符矣。故麋角隕。記時焉爾。　顧氏曰。月令。仲冬麋角解。熊安生曰。鹿山獸。夏至得陰氣

而解角。麋澤獸。冬至得陽氣而解角。　黃氏曰。不言麋角隕而言隕麋角。何。其隕也。有隕之者也。天地之氣。動于至微而象于至著。陽甫至而隕者已在麋角。著焉爾。易。有隕自天。

十有二月。鳴弋。元駒賁。賁音奔。　納卵蒜。虞人入梁。隕麋角。傳氏曰。月令仲冬麋角解。與小正十一月記隕麋角合。十二月又記之。蓋衍文。戴氏因誤爲之傳。失之矣。

傳曰。十有二月鳴弋。弋也者。禽也。先言鳴而後言弋者。傳本無者字。　何也。鳴而後知其弋也。　金氏曰。弋當作鳶。今雪霽霜風之晨則鳶鳴。一說。鳴弋猶言鳴弦。弋者。以生絲繫矢而射。謂獵禽也。

傳曰。元駒賁。筠所得鈔本元作䵷。校語云。古文引小正皆作䵷駒。不知何時訛作元。案揚子法言元駒之步。方言則作元蚼。廣雅同。未見作䵷者。姑記俟考。　元駒也者。螘也。螘於豈反。傳氏曰。䵷本元駒者蟻也。筠案玉篇合螘蟻爲一字。然學記蛾子時術。漢督峻碑蓼蟻。即小雅蓼莪。知古讀義如我。魚藻尾豈爲韻。然則蟻者蛾之俗字。螘則漢字。不可合也。　賁者何也。走於地中也。　黃氏曰。按爾雅方言。蚍蜉、大螘。小者螘。飛者螱。赤色斑駁者蠪。一名杇螘。以上出爾雅。此從邢疏絕句也。玉篇蠪下虰下皆曰蠪虰。則絕蠪杇爲句。螘字自爲句。　一名蠪蟜。此出廣韻。　一名石宮。此未詳所出。　齊魯謂之蚼蟓。音駒蓑。　梁益謂之元蚼。燕謂之蛾蛘。音蟻養。以上出方言。　物小而有力。能舉等身之鐵。其行甚捷。故曰賁。

傳曰。納卵蒜。大戴訛蒜。下同。　卵蒜也者。本如卵者也。納者何也。納之君也。　金氏曰。納者收藏之。此駁傳納之君也。然喻稅至今呼爲

納欄。此古語也。況小正夏時書。禹貢納總納銍納秸。豈得不爲納之君乎。禹貢釋文。納本又作內。案作內是也。月令無不務內。秦人尚不用納字。況于夏人。九月內火是本證。蒜者菜之葷者也。說文。葷。臭菜也。黃氏曰。古有小蒜無胡蒜。未有本大如卵者也。疑卵蒜爲二種。抱朴子。夏后時始食卵。此記食卵之始也。顧氏引古今注。卵蒜。俗謂之小蒜。

傳曰。虞人。入梁。虞人。官也。梁者。主設罟罟者也。罟音古。張氏曰。月令命漁師始漁。即此。黃氏曰。虞人。澤虞也。周禮獻人。月令漁師。此名虞人者。舜命益作虞。夏承虞制。猶未分官也。筠案以周禮月令比擬小正。書闕有閒。亦勢所不免。然自大禹元年。至秦始皇元年。是作月令時也。凡一千九百八十五年。即至周初作周禮之時。亦千餘年。政治因革。豈可概乎。筠案傳梁者句下。當有闕文。梁當是敝笱在梁之梁。且主設罟罟者也。當承虞人官也之下。惟其爲官。故有所主。梁則物也。豈得有所主。蓋梁者之下。傳文脫佚。或人移之于上耳。經義述聞以梁者爲衍文。然經文之梁。與橋梁棟梁別。自當加解說。特魚梁用于夏秋。魯語曰。大寒降。水虞于是乎講罛罶。取名魚。登川禽。是知冬不用梁。且梁不可入。未知何義也。

雞始粥。述記有此句。其說曰。句見乾鑿度。鄭氏注。舊本闕。時陽漸長。雞感而始粥。至正月孚粥。猶正月記采芸。二月復記榮芸爾。筠案此粥字當音育。周書時訓解。大寒之日雞始乳。易通卦驗云。雞乳在立春節。月令

季冬亦曰雞乳。此舉事本。正月桴粥。乃舉事末。䕩卵必二十一日乃生。正月雞桴粥。黃氏以爲十八日。乃其最速者。

傳曰。隕麋角。蓋陽氣且睹也。大戴朱子且作旦。筠案旦者將也。旦睹者。謂陽氣漸盛也。凡正月晴明之日。則見陽氣出地狀如流水。此時雖未睹。然已盛矣。故麋角無不隕也。　故記之也。　金氏曰。重出。　黃氏曰。小正于夏至不言隕鹿角。諱之也。于冬再言隕麋角。著之也。陽生于子。長于丑。氣至此。如夜之將旦。盈迭爲消長。自然之運。然天地之心特藏于陰之中。故曰復其見天地之心乎。天地之用。有斂有舒。天地之心。有生無殺也。聖人體之。每扶陽而抑陰。非聖人有心軒輊其間。卽天地之心也。凡物之體。上陽下陰。首爲諸陽之會。角尤陽中之陽。鹿又陽獸。筠見鹿角之生。半月而成。骨長之速。未有似此者。　何微陰而至。角遽爲之隕乎。姤曰女壯。甚危乎其壯也。勿用取女。甚戒乎取之者也。上九曰姤其角。鹿恃其陽之盛。一蹙而數麀環之。其爲取女甚矣。或陰一至。卽姤其角。遂隕其角焉。君子所羞言也。故諱之。若夫麋本陰獸。陰不宜角。而其角且大于鹿。是陰盛而與陽爭。幾爲坤之龍戰于野矣。且麋之言迷也。迷復之凶。君子恥焉。乃陽一至。而角爲之隕。不敢抗也。復之初曰不遠復。二曰休復。以下仁。于上乃曰迷復凶。麋之隕角于子者。其不遠之元吉乎。再隕于丑者。其休復之下仁乎。故君子甚樂其著之者也。然其隕也。非自隕。有隕之者也。臨十二月之卦也。初九曰咸臨。九二曰咸臨。咸者無心之感。天地之氣。動于至微而

象于至著。易之再言咸臨者。動于至微。而小正之再書隕麋角者。象于至著也。簡案傅氏金氏皆以爲重出。是也。五月啟麋亦重出。傳亦再解之。此先儒之謹。亦先儒之拘也。案每月二氣六候。一年二十四氣七十二候。如雨水、獺祭、芒種、白露、寒露、霜降、小雪、大雪。以物徵之者。三分之一。而候則無不徵之于物。蓋厤法取之以巧算。則虛而無憑。故必以艸木鳥獸感氣之自然。而動者。以是考厤法之疏密。故曰候。謂以此候其節氣也。若有所諱。有所著。則非記時令之書矣。且小正春三月五月七月九月。所記尙詳。其餘皆不應如此之略。其六月十一月十二月尤爲寥落。傳久脫佚。曉然可知。不必從爲之辭。惟黃氏之意甚美。不忍刪也。故存而辨之。

月令季冬疏曰。按月令九月豺祭獸。易通卦驗云。小寒豺祭獸者。熊氏云再祭也。一曰。易說誤也。無此文。簡案熊氏與本傳同。皆據衍文而從爲之辭。孔氏駁之是也。